

عقلمند باطلہ کے رد میں بہترین تصنیف

صفحہ

استاذ اسلام حضرت مولانا محمد امجد علی شاہ صاحب مدظلہ العالی
مفت اکبریت عالیہ دارالعلوم دیوبند

دعوتِ اہل حق فی جواب مُعیارِ اہل حق

رضا پبلی کیشنز • راولپنڈی

جملہ حقوق محفوظ ہیں

نام کتاب : دعوتِ اِحقّیٰ فی جوابِ اِحقّیٰ

ناشر : رضا پبلی کیشنز داولینڈی

مطبع : بیات شہر پرنٹرز لاہور

سن اشاعت : ۱۹۹۶ء

تقداد : ایک ہزار

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي هو عالم بالذات ومعين للعباد على وجه الكمال والاستقلال ومنه الانبياء والاولياء علو الغيب والاعانة للضعفاء على حسب عطائه بلا احتلال فجازلنا الاستعانة بهم وان ابي الجهال واهل الضلال الذين يقرءون آيات القرآن في غير محلها للمخداع والاضلال - والصلوة والسلام على خاتم النبيين الذي لا يماثل له احد في العلم والكمال لنا الطيبات ووضع عنا الاغلال - وعلى اهل واصحابه الذين يابغوا على اشاعة السنة واستيصال الضلال امامنا

ناظرین اس نشست و اختلافات کے دور میں جو کہ زمانہ خیر القرون **مہمید** سے جتنا ہی دور ہونا جائے گا تا منتہی اتنا ہی اس میں اختلافات کا بڑھنا اور مذہب حق کے کمزور بصورت قلت افراد ہونے کا خطرہ ہے - حسب فرمودات آقاؑ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اور بمطابق عقیدہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین - فقلوبنا بہ موفقات ان ما قال واقع - (ترجمہ) ہم معتقد ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں وہ ہو کر رہتا ہے کیونکہ اس آقا کا بولنا "ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحى يوحى" کا مصداق جس کی آئندہ کے متعلق دی ہوئی خبریں عدم وقوع کا گمان بھی بوجہ استلزام تکذیب قرآن کفر ہے -

اس سید الانس والجان علیہ السلام نے اپنی امت کے فرقوں میں سے ایک کا ناجی اور دوسروں کا غیر ناجی ہونا بیان کرتے ہوئے فرقہ ناجیہ حق کی علامت کا

ذکر کیا اور فرمایا ما انا علیہ واصحابی۔ وقولہ بدع اسلام
غریباً وسیعود غریباً ترجمہ: اے ان اعتقادات وافعال کا
معتقد وکرنوالا ہونا جو میرے اور میرے صحابہ کے عقائد وافعال ہیں۔

(۲) ۱۔ اسلام کی ابتداء قلیل افراد سے ہوئی بطور امتداد زمانہ خیر القرآن آخر اس کی
کثرت بصورت بعد از زمانہ خیر القرون قلیل ہوتی جاتے گی۔ (۲) یا اسلام، دین حق
اپنے ابتدائی زمانہ میں کفار مکہ کو زلا مذہب معلوم ہوا اور یہ آخر زمانہ فتن میں زلا سمجھ کر
اس سے نکلنے ہوئے اور فرقوں میں بٹتے جاتے گئے۔

فرقہ ناجیہ کی علامات اور بھی ہیں مگر اختصاراً اسی پر اکتفا کیا جاتا ہے۔
لفظ غریب لغت عرب میں معنی قلیل الافراد اور زلا و طرح سے آیا ہے۔ اس
لیے حدیث کے دو ترجمے بوجہ ان دو معنوں کے کیے گئے۔ ان ہر دو ارشادات
کو پڑھ کر فرقہ ناجیہ کی تین علامتیں معلوم ہوتی ہیں۔

۱۔ ان عقائد اور افعال واقوال کا معتقد اور فاعل وقائل ہونا جو صحابہ کے عقائد و
اقوال اور افعال تھے۔

۲۔ جس کی ابتداء قلیل سے کثیر ہوا اور زمانہ پُر فتن میں کثیر سے قلیل ہونا جائے۔

۳۔ جس کے عقائد کفار کو عجیبہ معلوم ہو کر اس میں داخل ہونے سے مانع رہیں۔

آخر وہی عقائد مسلمانوں کو عجیبہ معلوم ہو کر اس سے نکلنے کا باعث بنیں۔

ان علامات میں غور و فکر کیا جائے تو موجودہ فرقوں

انطباق علامات میں سے صرف اہلسنت وجماعت ہی ان علامات

کا متحمل و مصداق بنتے ہوئے فرقہ ناجیہ و مذہب حق ہونے کا حقدار ہے۔

اہل سنت وجماعت میری مراد وہ لوگ ہوں گے جو

رفع الالباس | اللہ کریم کو وحدہ لا شریک من حیث الذات والصفات

مانتے ہوئے اہل کرام و اولیاء عظام کو باعطا اللہ متصف بعلم غیب وغیرہ حسب مراتب مانتے ہیں۔ نہ وہ لوگ جو دعویٰ کے طور پر اہلسنت و جماعت کہلاتے ہیں مگر عقیدۂ احوال محمد بن عبد الوہاب بخدی کے متبع و پیروکار ہیں۔
 انطباق ۱: جو عقائد اہل سنت و جماعت کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہیں مثلاً معلم الغیوب ہونا، معطی و منعم ہونا، دافع البلاء وغیرہ ایک صحابہ کرام بھی ان عقائد کے معتقد اور اقوال کے قائل تھے۔ جس کا ذکر احادیث میں بکثرت پایا جاتا ہے۔ رسالہ کے اندر کی ایجابات میں احادیث کا ذکر کیا جاتے گا۔

۲: یہی جماعت اہل سنت و جماعت زمانہ سابقہ میں جو خیر القرون کے جتنا نزدیک تھا بہ کثیر التعداد والا فرد تھی اور زمانہ حال و استقبال میں جتنا بعد ہونا جا رہا ہے اس کے افراد میں کمی ہو رہی ہے۔ جس طرح ابتداء کثیر الافراد بمطابق الحق یعلو ولا یعلی علیہ چمک کر رہا تھا بھی کثیر الافراد پر اس کی کھانیت ثابت ہو کر رہے گی جبکہ اس سے اغراض و اجتناب کرنے والے دست ناسف ملتے ہوئے یلینتی اتخذت مع الرسول سبیلاً (پ) پکار اٹھیں گے۔

ناظرین غور کریں آج سے کچھ مدت پہلے لوگ وہابیت کے نام و مفہوم سے ناواقف تھے۔ مگر اب دیکھئے کہ ہر ایک اس کو جانتا ہے۔ جس قصبہ اور گاؤں میں ایسے عقائد والوں کا نام نہ تھا، مگر اب اس میں کئی ایک افراد موجود ہیں اور جس شہر میں آگے بھی تھے، ان کی کثرت ہوتی جا رہی ہے۔ کثرت اضافہ یعنی پہلے سے زیادہ اس پُرفتن دور میں تعداد بڑھنا ہی فرقہ نہایت ہی کی علامت ہے۔ اللہ کریم سنے دُعا ہے کہ بندہ کو اس جماعت میں رکھے اور اسی کے عقائد پر خاتمہ کرے۔

جو ابتداء بڑھتی چلی آتی ہے اور زمانہ اختلافات میں کم ہوتی جا رہی ہے جس کے عقائد بالشد و بالبنی پہلے کفار مکہ کو نزلے نظر آتے تھے اور اس زمانہ میں زعمی خود ساختہ توحید کے علمبرداروں کو عجیبہ نظر آ رہے ہیں۔

ناظرین سے غور و فکر کی درخواست ہے کہ توحید کے بیان میں تختہ انبیاء کرنے والے علماء کی قرآن خوانی پر مخطوط ہونے والے حضرات کو چاہیے کہ غور کریں اور ہمارے اور تمہارے اسلان جو اہل سنت و جماعت کے عقائد رکھتے ہوئے رحلت کر گئے۔ محفوظ رہے یا نہ رہے اگر نہیں تو ان کی تقلید کرتے والو! ان فتادنی کے متعلق کیا کہو گے، کہ ہم کن کی اولاد ہیں؟

۳: پہلے کفار مکہ کو بھی مسلمانوں کے عقائد مثلاً اللہ کا ایک ہونا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے کمالات سے متصف ہونا جو اور انسانوں میں مفقود اور عقل انسانی سے بالاتر تھے۔ نزلے نظر آتے جتنی کہ انھوں نے اپنے عقل کے اندر محدود درہتے ہوتے اپنے حال پر قیاس کر کے الا ان قالوا البعث اللہ بشر رسولاً (پا) انکار کیا جن کی قسمت میں نہ تھا اسلام سے باہر ہی رہا جیسا قصہ معراج کا مکالمہ ابو جہل و صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر غور کیا جائے۔ ابو جہل کمالات نبوت کو نہ سمجھتے ہوئے منکر ہو کر لعین بنا لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اللہ کی عطاء کو مانتے اور کمالات نبوی کو جانتے ہوئے اقرار کر کے جب حضورؐ کہہ رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے۔ صدیق اکبر جیسا بے مثالی لقب حاصل کیا۔ یہی فرقہ ناجیہ ہونے کی علامات ہیں جو ارشاد نبویؐ سے معلوم ہوئیں۔

سوال :- جو افعال صحابہ تھے مثلاً سنت کا پابند ہونا، رفع الاشواق ۱ پڑھنا اور پورے خضوع و خشوع کو برقرار رکھنا۔ ایسے اسماء و ابائیوں میں پائے جاتے ہیں تو پھر یہ بھی فرقہ ناجیہ ہو گئے۔

جواب :- راقم ان اعمال و افعال کے اچھا ہونے سے انکار نہیں لیکن مدارجِ نبی
صرف اعمالِ حسنہ پر نہیں ہے عقائد باللہ و رسولہ کا ٹھیک ہونا ضروری ہے کیونکہ جن
کا عقیدہ ٹھیک نہ ہو ان کو سفارشِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی معافی نہیں دی
جاتی اور اپنے محبوب علیہ السلام کو بایں الفاظ ذلک بانہو کفروا
باللہ و رسولہ (پ) کہہ کر تسلی دی کہ تو اگر سفارش کرے تو میں معاف کرتا ہوں مگر
چونکہ وہ لوگ جن کی تو سفارش کر رہا ہے، میرے اور تیرے ساتھ کفر کر کے دنیا سے
چلے گئے۔ لہذا ایسوں کو معاف نہیں کیا جاتا۔ تیرے رحمتِ العالمین ہونے کا تو تقاضا
یہی ہے کہ تو ان کے لیے سفارش کرے۔

مگر میں جبار و قہار بھی ہوں اس لیے اپنے اور اپنے محبوب (یعنی تیرے)
دشمن کو معاف نہیں کرتا۔ اور جن کا عقیدہ ٹھیک ہو اگرچہ اعمال بُرے ہوں۔
تو ایسے لوگوں کو بطفیل شفیع المذنبین علیہ السلام بمطابق ارشادِ خداوندی -
اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات (العوفان پ ۱۹) بخشا
جائے گا۔ اس سے یہ خیال ہرگز نہ کیا جائے کہ بُرے اعمال کرنے چاہئیں بلکہ حسب
قدرت بچا جائے اگر ہو بھی جائیں تو مغفرت کی امید کی جاسکتی ہے۔ مگر تب ہی
جبکہ عقیدہ ٹھیک ہو۔ فافہم۔

سبب تحریر

پچھلے دنوں ایک رسالہ مسمیٰ بہ ”دعوت الحق“ جو ایدہا الباطل کا مصداق
ہے پڑھنے میں آیا۔ جس میں مرتب رسالہ نے بلا لحاظ اعتبارات مختلفہ اور حیثیات
متعدہ بطریق مطلق عقائد اہل سنت و جماعت کو شرک و کفر ثابت کر نیکی ناپاک

کوشش کر کے سوادِ اعظم پر فتویٰ شرک لگایا اور اپنے دعاوی باطلہ کو ثابت کرنے کے لیے آیاتِ قرآنیہ و اقوالِ فقہاء کو بطور استدلال حسبِ معانی مزعومہ ذکر کیا مگر استدلال کرتے ہوئے جو غور و فکر نہ کیا کہ یہ مفہوم آیات و اقوال سے کتنا متعارض و متناقض ہے مگر کب التفات ہوتا؟ کیوں کہ پھر فتویٰ شرک نہ لگ سکتا تھا اور اس سے اپنی تحصیلِ مبلغات کے ختم ہو جانے کا خطرہ تھا اس لیے کہ جب سب لوگ عقیدۂ "موافقی ہو جائیں تو پھر ان" اپنے منہ میاں مٹھو" (مصلحین قوم) کو فتویٰ شرک لگانے کے لیے کون بلائے؟ یہ جتنا کام ہو رہا ہے پیٹ کے لیے ہے، خدا کے لیے نہیں۔ اور مدعا یہ ہے خدا شرے برا نیگزید کہ خیر ماوراں باشد

الْعَكَا سِ الطَّعْنِ | مرتب نے علمائے اہلسنت کے متعلق لکھا ہے کہ "یطاع دنیا اور نفس پرست مولوی" الخ۔ اس کے متعلق یہ ہے کہ واقعی جو شخص کسی نیک کام کو مفادِ دنیاوی کے لحاظ سے کرے اس کے لیے آخرت میں جزائے نیک کی امید نہیں رکھی جاتی اور نہ ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سب کے افعالِ اخلاصِ للہیت پر مبنی ہیں، لیکن آپ نے جو دنیا میں معرکہ شروع کر رکھا ہے، اس میں کون سی للہیت ہے۔ کیا یہ بھی شکم پرستی اور حلیب زرہی کے لیے نہیں، مگر ہمارے اور تمہارے درمیان بعید ہے ہم انبیاء و اولیاء کی تعریف و توصیف بیان کر کے اپنے مفادات کو حاصل کرتے ہیں جو اپنے طور پر اعمالِ حسنہ اور کارِ ثواب، لیکن آپ مقبولانِ الہی کی تحقیر کرتے ہوئے شکم پرستی کر رہے ہیں جو باخلاص اور بے اخلاص ہر طرح گناہ ہے۔

ہم تو آقائے کل علیہ السلام کو عبد و بشر و مخلوق مانتے ہوئے بھی اپنے عجز و انکسار کا اظہار کر کے کہتے ہیں کہ آقا دنیائے عالم نے آپ کو پورا نہیں جانا۔
در حریمِ سر تعظیم تو کسی را راہ نیست در کمالِ احتشامت ہیچ کسی آگاہ نیست

مگر تم اور تمہارے پیشوا شیعیہ المذنبین علیہ السلام کے متعلق ایسے الفاظ کہ لکھ گئے جن کو کوئی شخص اپنے بزرگ غیر معصوم کے لیے ٹھیک نہ تصور کرتا اختصار اجازت نہیں دیتا۔ دورانِ بحث رسالہ میں ذکر چند ملفوظات و مکتوبات کیا جائے گا، لیکن تمہارے جیسوں کو کیا کہا جاوے تمہاری تو یہ مثال ہے سہ

خرد کا جنوں رکھ دیا جنوں کا خرد جو چاہے تمہارا حسن کرشمہ ناز کرے
ایک غلطی کا ازالہ | اکثر سنا جاتا ہے کہ یہ لوگ اپنے مدعا کو ثابت کرنے کے لیے قرآن پیش کرتے ہیں۔ جب قرآن ایک چیز کو مشرک و حرام کہے تو پھر کیونکر اس سے انکار کیا جاتا ہے۔ قارئین! کسی مدعی کا اپنے دعویٰ پر خواہ اثبات ہی ہو یا نفی، نفس استدلال بالقرآن اس کے حق ہونے کی دلیل نہیں کیونکہ اللہ کریم جس طرح ساری دنیا کے لیے اللہ ہے، اس نے ہی ایسی کتاب بھی نازل کر دی ہے جس سے دنیا والے اپنے مطالب کے موافق معانی کر کے استدلال کر رہے ہیں تو کیا ہر ایک مستدل حق پر ہونا مانا جائے گا؟ ہرگز نہیں، بلکہ حق پر ہونا تب ہوگا جبکہ طریقہ استدلال میں کسی آیت قرآن سے اس کا مخالف و تعارض نہ آتا ہو۔ کیونکہ قرآن میں حقیقی طور پر یہ تعارض و تقاض نہیں۔ تو پھر یہ تعارض ہماری سمجھ سے پیدا ہوگا۔ مثلاً اگر مستدل نے ایک آیت سے نفی مطلق پر استدلال کیا اور دوسری ایک آیت میں اثبات بعض ہے جس سے انکار نہیں کیا جاسکتا بلکہ مستدل بھی مانتا ہے تو پھر اس مخالف کو اٹھانے کے لیے کہنا پڑے گا کہ مستدل نے جو نفی مطلق کی، ٹھیک نہیں بلکہ اس میں نفی بعض ہے جو اثبات بعض سے معارض نہیں کیوں کہ سالبہ کلیہ لقیض موجبہ جزئیہ ہے، سالبہ جزئیہ معارض موجبہ جزئیہ نہیں۔

قرآن کریم نے مختلف مقامات و اعتبارات کے لحاظ سے ایک ہی لفظ کو مختلف معانی میں بوجہ ذاتی، عطائی، حقیقی، مجازی وغیرہ استعمال کیا ہے جس پر غور

نہ کرنا اور ایک ہی اعتبار کو لے کر فتویٰ دیتے جانا حکم قرآن کے خلاف ہے کیونکہ انکار بعض القرآن مستلزم کل ہے۔ اللہ محفوظ رکھے۔ منہ التوفیق والسداد

کسی کے قول و فعل کے متعلق فتویٰ کفر و عدم کفر، جواز و عدم جواز دینے کے لیے عارف باللغت و واقف اقوال فقہاء

شرط فتویٰ

ہونے کے علاوہ ایک شرط یہ بھی ہے کہ اگر قول و فعل ذوا احتمالات ہوں اور کسی ایک احتمال کا یقین بھی نہ ہو تو پھر ضروری ہے کہ فتویٰ علی سبیل التبادل حسب احتمالات دیا جائے۔ مثلاً اگر یہ ہے تو جائز، اگر وہ ہے تو ناجائز۔ یہ نہیں کہ ایک احتمال کو ہی اپنی طرف سے قائل و فائل کے ذمہ لگا کر فتویٰ حسب مراد و قصد دیتے جانا۔ اگرچہ قائل قول کتنا رہے کہ میرا خیال یہ نہیں ہے جیسا کہ علمداران توحید شیطانیہ زعمیت نے یہ طریقہ اختیار کر رکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ کہہ دے کہ میرا یہ کام دلی یا نبی نے کیا ہے تو بس اس پر ان پر طرف سے ایک ہی فتویٰ کہ ”مشرک ہو گیا“ اگرچہ وہ ان احتمالات کا معتقد ہو جو شرک نہیں مگر یہ لوگ مدعیان اصلاح سے بارو عصیاں سے دامن تر بہتر ہے شیخ کا

پھر بھی دعویٰ ہے کہ اصلاح دو عالم ہم سے ہے

اقوال فقہاء

نمبر ۱۔ فتاویٰ سراجیہ نو شکور :-

المفتی اذا سئل عن مسألة يمعن النظر فيها كان من جنس ما يفصل ولا بحبيب على الاطلاق فانه يكون محطيا (۴۸۵)
مفتی پر لازم ہے کہ کسی مسئلہ کا فتویٰ دیتے ہوئے اگر وہ مسئلہ متعدد احتمالات رکھتا ہو تو پھر تفصیل کر کے ہر ایک کا جواب علیحدہ علیحدہ دے۔ بصورت دیگر علی الاطلاق دینے میں مخطی ہوگا۔ کہنا فی الفقہ۔

نمبر ۲۔ درمختار:- اما العلامات للافتاد فقوله وعليه
الفتوى و به يفتى به نأخذ وعليه الاعتماد (رسم المفتي)
کسی کتاب کے اقوال کے نقل کرنے کی صورت میں اگر ان میں ایسی علامات نہ
پائی جائیں تو پھر صرف قول کو سند فتویٰ قرار دینا ٹھیک نہیں ہے۔

کیسے! مفتی فرقہ غلام خانہ، ہجڑا، یہ ابھی تم نے بھی مسلمانوں کے کسی فعل و قول
پر فتویٰ دیتے ہوئے تفصیل کو زیر غور لایا ہے؟ اور رسم المفتی کی علامات کو بھی
دیکھا ہے؟ مگر نہیں۔ یہ تب ہو سکتا ہے جب کہ کسی مسلمان کو فتویٰ شرک سے
بچانا مقصود ہو۔ مگر جب کہ قطعاً فتویٰ لگانا ہی ہو تو کیسے اعتبارات کے تعداد پر
نظر ڈالی جاسکتی ہے۔ الامان الحفیظ

ایک بات ناظرین! قرآن کریم اتنی فصیح و بلیغ کلام ہے جس کی مثال
کوئی کلام نہیں لیکن اللہ کریم نے اپنی کتاب مجید میں مشرکین و
کفار کی تردید میں مختلف پہلوؤں کو زیر استعمال لایا ہے۔

مؤلف رسالہ اور اس کی پارٹی اس طریقہ تردید کو پوری طرح نہ سمجھتے ہوئے
غلطی میں پڑھ کر یہ سمجھ بیٹھے کہ اس آیت میں جو صفات ذکر کئے ہیں کسی میں کسی طرح
بھی ماننے شرک ہے حالانکہ قرآن کریم تردید مشرکین میں جس پہلو کو استعمال کر رہا ہے
وہ اور ہے اور مسلمان غیر اللہ میں ان صفات کو جس حیثیت سے مانتے ہیں۔ یہ اور
ان میں فرق عظیم ہے لہذا ایک کو دوسرے پر قیاس کرنا ٹھیک نہیں۔

قاعدہ تردید خصم علم مناظرہ میں ہے کہ کسی مقابل کے دعویٰ کی تردید کرنے
کے دو طریقے ہیں۔ ایک یہ کہ نفس دعویٰ کی نفی کی جائے
دوسرا خصم کے مدعی کے لوازمات کی نفی کر کے مدعی ملزوم کی نفی کی جائے مثلاً ایک
شخص دعویٰ کرتے ہوئے ایک آدمی کو کہے، یہ گدھا ہے، تو اس کی تردید اس طرح

کی جاوے گی۔

نمبر ۱۔ یہ ٹھیک نہیں کیونکہ گدھے کی تعریف حیوان نامہ ہی میں موجود نہیں بلکہ یہ حیوان نامہ ہی ہے۔

نمبر ۲۔ گدھا نہیں کیونکہ گدھا کے لوازمات مثلاً چار ٹانگیں ہونا، کان بلے ہونے وغیرہ یہاں موجود نہیں لہذا انتفاء لازم کے وقت ہذا حمار کا دعویٰ بطلان انتفاء لازم انتفاء ملزوم کو چاہتا ہے قطعاً باطل ہوا۔

ان ہی دو صورتوں کو قرآن کریم نے استعمال کیا ہے جیسا کہ ناچیز ان دونوں طریقوں کو اپنی ابحاث ”مشرکین کا شرک، کفار کا کفر“ کے تحت مفصل بیان کر کے ثابت کرے گا کہ جو طریقہ قرآن نے تردید مشرکین کرتے ہوئے نفی لازم ملزوم کے طور پر کیا ہے اس کو مسلمان پر فتویٰ شرک لگانے کے لئے سند پکڑنا باطل ہے۔

بوجہ اختصار ناظرین کو لازم ہے کہ غور و فکر نام سے پڑھیں۔ نیز ان دو بحثوں یعنی مشرکین کا شرک اور کفار کا کفر کیا تھا کے بعد فیصلہ قارئین کے ذمہ ہوگا کہ کیا مشرکین کا شرک جو قرآن سے مفہوم ہو رہا ہے، اس کا کوئی مسلمان مقتصد ہے؟ اگر نہیں تو مفسر قرآن کو لازم ہے کہ ان آیات کو پڑھ کر بطریق استدلال باطل مسلمانوں کو مشرک بنانا چھوڑ دیں اور قرآن سے کفار کا کفر جو چیزیں جو کہنی نہ مانی وجہ کفر معلوم ہو رہی ہیں۔ اس زمانہ میں کون لوگ اس کے مرتکب ہیں یا نہیں۔ اگر ہیں اور یقیناً ہیں تو پھر ان کو لازم ہے کہ ایسے طرز و طریق کو چھوڑ دیں جو کفار کا طریقہ بیان تکلم تھا۔

بیان میں صرف قرآنی آیات کو لکھا جاوے گا، تاکہ معلوم ہو کہ قرآن نے ایسے طریقوں کو بھی پوری طرح سے بیان کیا ہے جو کفار کے لیے موجب کفر بنے لیکن آج کل کے مولوی ان ہی طریقہ استعمال کو بیان کر کے اپنے منہ مسلمان بلکہ مصلح اعظم بنے بیٹھے۔

ہیں۔ ناراض نہ ہونا۔

نہ تم ہم پر ستم ڈھالتے نہ ہم فریادیوں کرتے!

نہ کھلتے راز سر بستہ نہ یوں رسوائیاں ہوتیں

اے مولیٰ کریم! مجھے لکھنے میں حق جو تیرے نزدیک ہے اس کی
توفیق بہ طفیل اپنے محبوب شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما
اور جو چیز غلط ہے اس سے میری سمجھ، زبان اور ہاتھوں کو بچا، اور تعصب غناد
کو میرے دل میں جگہ نہ دے۔ ما توفیقی الا باللہ

للتوضیح

نفی کی قسم | جہاں کہیں نفی کے بعد استثناء کی جائے اس کی بہت سی قسموں
میں سے دو یہ ہیں :- نفی مطلق بطریقہ مطلق

نفی مطلق بطریقہ خاص — مفسرین قرآن کریم نے بھی ان
دو قسموں کو بیان کیا ہے جن میں فرق نہ کرنا، نہ سمجھنا غلط استدلال کا ذریعہ ہوتا ہے۔

مثال اول :- لا الہ الا اللہ اس میں نفی مطلق بطریقہ مطلق ہے یعنی اللہ
کے بغیر کوئی اور اللہ نہیں، خواہ ذاتی یا عطائی، مستقل، غیر مستقل، ازلی، حادث
وغیرہ، جس طرح بھی کیا جاوے مخالف کلمہ توحید ہے۔ کہنے والا مشرک۔

مثال ثانی :- لا موجود الا اللہ۔ لا مقصود الا اللہ اس میں
نفی مطلق بطریقہ خاص ہے۔ نہ مطلق یعنی حقیقی، ذاتی، ازلی، مستقل اللہ کے بغیر
کوئی موجود نہیں بلکہ جس میں وجود ہے عطائی، حادث، غیر حقیقی۔ مگر جس کو جتنا
دے دیا، کسی کو سب دنیا سے بڑھ کر دے دیا، خلاف شرع نہیں ہوگا۔ اسی

طرح قرآن کریم نے جہاں نفی شرک ذاتی پر دلیل پیش کی ہے وہاں نفی مطلق بطریقہ مطلق ہے۔

اور جہاں شرک صفاتی پر ابطلاد دلیل دی گئی وہاں نفی مطلق بطریقہ خاص ہے یعنی جس حیثیت سے غیر اللہ میں ماننا شرک ہے نہ مطلقاً قرآن کے طریق استدلال میں فرق نہ کرنا اور فتویٰ لگاتے جانا خلافت منشا و مولیٰ کریم ہے۔ ایسے شخص کا دعویٰ شیخ القرآن و مفسر القرآن غلط ہی نہیں بلکہ وہ محرف القرآن ہے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اصلی مفہوم سمجھنے کی توفیق دے۔

صفات کے متعلق صورتیں
کسی ماسوی اللہ میں صفات مثل علم، سمع، بصر، نافع وغیرہ ماننے یا نہ ماننے کے متعلق تین صورتیں ہیں ۱۔ تشبیہ محضہ ۲۔ تنزیہ محضہ ۳۔ تنزیہ یہ بالتشبیہ بالتنزیہ۔ نمبر ۱۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں بطریقہ مشابہت نامہ خیر میں مانتی غلط مقصد لہذا۔

نمبر ۲۔ غیر خدا میں مطلقاً نفی کر دینی کہ یہ موجب شرک ہے۔ یہ بھی غلط، جس کے مقصد یہ (صفحہ نمبر ۱ پر)

قول خداوندی: - انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج
نبتليه فجعلناه سمعياً بصيراً ۵ ہم نے انسان کو نطفہ سے پیدا کر کے سنے اور دیکھنے والا کیا۔ - سورة دہر اپ (۲۹)

(۲) لا تدرون اليه اقرب بكم نفعاً۔ - سورة النساء (۴)
تم نہیں جانتے ان (اور شاء) سے تمہارے لیے کون زیادہ نافع ہے۔

نمبر ۳۔ مذکورہ صفات کو اللہ کے غیر میں ماننا، مگر جیسی اللہ میں ہیں ویسی نہیں، بلکہ وہ دوسری حیثیت سے جو باعطاء اللہ، بخلق اللہ، باروۃ اللہ جیسے اسباب

پر موقوف ہوں گی، ایسی اللہ میں نہیں۔

یہ صورت جس میں تنزیہ بھی ہے اور تشبیہ بھی مگر غیر تمامہ۔ یہی مذہب اہل سنت و جماعت کا ہے جو تعطیل و تشبیہ کے مابین ہے۔ نہ ہم ان کے حامی نہ ہم ان کے حامی (وہابیت کے) آئندہ ابحاث میں جہاں کہیں اثبات مدعی میں دلائل پیش کیے گئے وہاں اس تیسری صورت کو ملحوظ رکھا جاوے۔ پہلی دونوں باطل اور ان کے معتقدین ضَلُّواْ وَاَفْضَلُوْا گمراہ اور گمراہ کرنے والے ہیں اسے مصداق ہیں۔ ہمارے نزدیک صفات الہیہ جس حیثیت سے ہیں کسی غیر میں مانتی خواہ ماتحت الاسباب ہوں یا مافوق الاسباب غلط اور شرک یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جو چیز شرک ہو کسی لحاظ سے جائز بن جائے یہ نرالی اصطلاح وہابیہ ہی کو نصیب ہو کہ اپنے مقاصد (چندہ و سفارش مقدمہ وغیرہ جیسے امور) کو تو تحت الاسباب کا ٹیکہ لگا کہ صحیح کہہ دیا اور دوسروں کا معاملہ بالا و لیاء کو فوق الاسباب کہہ کر شرک مظہر ادیا حالانکہ یہ بات غلط ہے بلکہ ان امور میں بھی ایک سبب ہے

بَاعِطَاءَ اللّٰهِ وَارَاةَ اللّٰهِ بندے کا کوئی کام سبب کے بغیر نہیں کیا۔ کہا جاسکتا ہے کہ چندہ دینے میں غنی مستقل ہے، چاہے دے چاہے نہ دے کوئی طاقت اس پر آمرو مانع نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ ضرور ماننا پڑے گا۔

یہی اور پر والی طاقت کا ماننا نہ ماننا ماتحت الاسباب و مافوق الاسباب ہے، نہ کہ تمہارا فرض جیسے ”جواب القرآن“ وغیرہ میں۔ خدا سے شرم کرتے ہوئے تکفیر المسلمین سے باز آؤ۔

شرک دو قسم کا ہے۔ شرک را فی الذات یعنی اللہ کے سوا موجودات میں سے خواہ وہ ذی روح ہو یا جماد ہو،

شرک کے اقسام

سمع و بصر حنائی رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو کو ”اللہ“ کہنا مطلقاً شرک ہے۔

اور مرکب و قائل ہذا شرع مشرک کہلاتے گا خواہ کوئی سا اعتبار رکھا جائے۔
ذاتی، عطائی جیسے اعتبارات فرق پیدا نہ کر سکیں گے۔ نہ ہی قرآن کریم میں "اللہ"
کا اطلاق کسی ماسواء اللہ پر آیا ہے جس سے ثبوت ملتا ہو۔

نمبر ۲۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے کل یا بعض کو اس حیثیت و اعتبار سے
جس طرح اللہ کریم کی صفات ہیں بمثلت ماننا یہ بھی شرک ہے۔
نمبر ۳۔ صفات الہیہ کو کسی مخلوق انسان و دیگر میں بطریقہ اعطاء اللہ غیر ازلی
ماننا یا کنا یہ شرک نہیں ہے۔

قرآن کریم و احادیث مقدسہ میں ان اقسام کے متعلق نصوص پائی جاتی ہیں، پہلے
شرک فی الذات کا مرکب مشرک ہی کہلاتے گا۔ خواہ صفات کو کیسے ہی کہے یا معبودان
باطلہ کو سفارشی مانے، لیکن صفات کے لحاظ سے پہلی قسم بوجہ مماثلت مشرک ہے۔
ایک صفت کی جمیع حیثیات میں مشرک ہونا، نہ مطلقاً
معنی مماثلت (شرح عقائد نسفی)

اسم جلال (اللہ) کا معنی و صفات
نام ہے واجب الوجود
کا جو جمیع صفات کمال
کو مستجمع ہے۔ (ذاتہ) اور نقصان و زوال سے پاک (بکلیہ) حتیٰ، قدیر، علیم، خیر،
بصیر، مرید، رازق، خالق، شافی، وافع، غالب، نافع، قدیم، مدبر و غیرہ۔ یہ
صفات ذاتیہ یا اضافیہ غیر خدا میں ان لا اور استقلالاً و حقیقتاً نہیں پائی جاسکتیں۔
ہر ایک چیز اللہ کی طرف محتاج ہے۔ کسی میں ہوں گی تو باعطاء اللہ اور بطریق غیر
مستقل و مجازی ہی ہوں گی۔

جس طرح بظاہر :- "واللہ یعطی من یشاء اور
"علیٰ ما یشاء قدیر"۔

اپنے محبوبوں کو مقررین کو حسب مراتب کی ہیں۔ ہمارا ان کو اپنے پر قیاس کر کے انکار کر دینا غلط ہے۔

مشرکین مکہ و غیر ہم شرک فی الذات کے مرتکب تھے۔ یعنی اللہ جل مجدہ،

مشرکین کا شرک فی الذات

کے غیر کو اپنا الہ مانتے تھے۔ جو ان کے شرک ہونے کے لیے کافی ہے خواہ الہ باطلہ کی صفات کس طرح بھی مانتے ہوں۔ مندرجہ ذیل آیات میں شرک فی الذات کا ذکر اور اس کی تردید ہے:-

آیت نمبر ۱۔ قالوا من فعل هذا بالهتنا انه لمن الظالمين ۝
کہا انھوں نے کسی نے کیا یہ ساتھ معبودوں ہمارے کے تحقیق وہ البتہ ظالموں

سے ہے (پ ۱۷)

آیت نمبر ۲۔ قالوا انت فعلت هذا بالهتنا يا ابراهيم ۝
کہا انھوں نے کیا تو نے کیا ہے ساتھ یہ ساتھ معبودوں ہمارے کے اے ابراہیم۔

(سورة انبياء پ ۱۷)

آیت نمبر ۳۔ لو كان هؤلاء الهة ما وردوها وكل فيها خالدون ۝
اگر ہوتے یہ معبود نہ آتے پاس اور ہر ایک بیچ اس کے رہنے والے ہیں (سورة انبياء

پ ۱۷ ع ۷)

آیت نمبر ۴۔ قالوا الهتنا خير مما هو ط ما ضربوه لك الاجدلا ۝
وہ کہتے ہیں کہ معبود ہمارے بہتر یا وہ نہیں بیان کرتے اس کو واسطے تیرے یہ بات

مگر جھگڑے کو۔ (پ ۲۵ س زخرف ع ۶)

آیت نمبر ۵۔ ان ارغوا الذين كفروا ان يتخذوا لك الهزوا ۝
اهذا الذي يدرك الهتكوه هو يدرك الرحمن كفرون ۝

اور بس وقت دیکھتے ہیں تجھ کو وہ لوگ کہ کافر ہوتے نہیں پکڑتے تجھ کو مگر ٹھٹھا۔
کیا یہی ہے جو مذکور کرتا ہے معبودوں تمہارے کا اور ساتھ ذکر اللہ کے وہی کافر
ہیں۔ (انبیاء پ ۱۷)

آیت نمبر ۶۔ اِتَّخَذُوا لِلّٰهِ مِمَّنْ دُونِہٖٓ اَعۡبَادًا ۚ
کیا مقرر کیے انہیوں نے معبود زمین میں سے کہ وہ پیدا کرتے ہیں؟ (انبیاء پ ۱۷)
آیت نمبر ۷۔ اِیۡلٰہِہُمۡ الٰہَۃٌ تَمْنَعُہُمۡ مِّنۡ دُفۡنٰۤیۡلَہٖۡنَا لِیَنْتَبِیۡعُوۡنَ نَفۡسَہُمۡ
وَمَا ہُمۡ بِاَبۡصَحٰیۡہٖۡ ۚ کیا واسطے ان کے معبود ہیں کہ منع کرتے ہیں ان کو ہم سے نہیں
کر سکتے مدد جانوں ان کی کو لہذا وہ ہماری طرف سے رفاقت کیے جاتے ہیں (انبیاء پ ۱۷)
آیت نمبر ۸۔ اِجۡعَلۡنَا مِّنۡ دُوۡنِ الرَّحۡمٰنِ الٰہَۃً یَّعۡبُدُوۡنَ ۚ
کیا مقرر کیے ہیں ہم نے سوائے اللہ کے معبود اور کے عبادت کیے جائیں۔

(زخرف پ ۲۵)

معلوم ہوا کہ مشرکین اللہ تعالیٰ کے غیر کو بھی آلہ کہا کرتے
تھے، جن کی تردید بھی کی گئی اور یہ بھی معلوم ہوا کہ آلہ کی
صفات میں سے ہے کہ اپنے ماننے والے کی امداد خود کر سکے۔ کسی کا محتاج ہونا
ابوہیت کے خلاف ہے۔ نیز مشرکین جو عبادتیں مثلاً نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ
کیا کرتے تھے۔

(جیسا کہ مؤلف نے ان کو کافی تعداد میں بیان کیا) وہ غیر اللہ کی عبادت تھی اور
نبی وہ کچھ حقیقت رکھتی ہیں۔ وہ غیر خدا کی عبادت کرتے تھے جیسا کہ معبود ہے۔
قُلْ یٰۤاَیُّہَا الْکٰفِرُوۡنَ لَاۤ اَعۡبُدُ مَا تَعۡبُدُوۡنَ وَلَاۤ اَنْتُمْۤ اَعۡبُدُوۡنَ مَاۤ اَعۡبُدُ
وہ کہنے لگا ہا یہی کہ صریح غلطی ہے کہ وہ خدا کی عبادت کیا کرتے تھے۔ مگر اپنے ہم خیالوں
کی باتیں اچھی لگتی ہیں کیونکہ وہ بھی حضور کے کمالات کے منکر تھے۔ (مفہم آئمہ)

کفار کا کفر

آیت نمبر ۱۔ قالوا ان انتع الا بشر مثلنا تريدون
تصدونا عما كان يعبد اباؤنا فاتونا بسلطن مبين ۵
کہا انہوں نے نہیں تم مگر آدمی مانند ہمارے ارادہ کرتے ہو تم یہ کہ بند کرو
ہم اس چیز سے کہ تھے۔ عبادت کرتے باپ ہمارے پس لے آؤ ہمارے پاس دلیل
ظاہر۔ (ابراہیم پ ۱۳)

آیت نمبر ۲۔ ما انتع الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن
من شئ۔ ان انتع الا تكذبون ۵
کہا انھوں نے تم مگر آدمی مانند ہمارے اور نہیں اتاری رحمن نے کچھ چیز۔
نہیں مگر جھوٹے (یلین پ ۲۲)

آیت نمبر ۳۔ وما منع الناس ان يؤمنوا ان جاءهم
الهدى الا ان قالوا بعث الله بشرا رسولا ۵ (بنی اسرائیل پ ۱)
اور نہیں منع کیا لوگوں کو یہ کہ ایمان لائیں جس وقت آئی ان کے پاس ہدایت
مگر یہ کہ کہا انہوں نے کیا بھیجا ہے اللہ نے آدمی کو پیغام پہنچانے والا؟
آیت نمبر ۴۔ وقالوا ما لهذا الرسول يا كل الطعام وبميشي في الاسواق
اور کہا انھوں نے، کیا ہے اس پیغمبر کو کہ کھاتا ہے کھانا اور چلتا ہے بیچ بازاروں
کے۔ (فرقان پ ۱۸)

آیت نمبر ۵۔ واسر والنجوى الذين ظلموا هل هذا الا بشر مثلكم
اور چھپا کر کی مصلحت ان لوگوں نے کہ ظلم کیا تھا۔ نہیں مگر آدمی مانند تمہارے
(انبیاء پ ۱۷)

آیت نمبر ۶۔ وقالوا لولانزل هذا القرآن على رجل من
القرینین عظیم ۝ اھم یسمون رحمۃ ربک ؟

اور کہا انھوں نے کیوں نہ آتا گیا یہ قرآن اوپر ایک بڑے کے ان دونوں
بیتوں میں سے کیا یہ قیمت کرتے ہیں رحمت پروردگار تیرے کی کو۔ (زخرف ۶)

ان آیات کریمہ سے معلوم ہوا کہ کفار اپنے انبیاء و رسل
”بشر مثلنا“ کہا کرتے تھے۔ جس کو قرآن کریم نے

مفہوم الآیات

قول شفیع اور وجہ کفر بتایا۔ انبیاء کرام کو نفس بشر کہنا کفر نہیں۔ بلکہ مخلوق ملتے جلتے
بشریت سے انکار ان کی تحقیر ہے کیونکہ انسان سب مخلوقات سے افضل
انبیاء اعلیٰ حسب المراتب باقی انسانوں سے افضل و اکمل ہیں۔

خصوصاً آقائے کل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت نبوت و فوراً
بشریت کو آج تک اللہ کریم کے سوا کسی نے پورا نہ پہچانا جس نے حسب عقل و
جانا اتنا ہی اپنے آپ پر قیاس کر کے اتنا ہی کمالات نبوت و مناتب کا انکار کیا
بلکہ اپنی طرف حضور کی طرف منسوب کر دیا کہ میں مرکز مٹی میں مل جانے والا ہوں
(تفویض الایمان) واقعی بشر کہنا غلط نہیں، مگر ایسا بشر کہنا جس میں اپنے ساتھ برابر
آتی ہو یا کمالات نبوت کا انکار ہو وہ قطعاً کفر ہے۔ یہی کفار کی کفریہ چیز تھی کہ
وہ بھی انبیاء کو ”بشر مثلنا“ کہہ کر ان کے کمالات کا انکار کرتے تھے۔ جیسا آیات سے
مفہوم ہو رہا ہے اور تفاسیر میں مفصل طور پر موجود ہے۔ آج کل بھی کوئی ان ہی آیات
سے استدلال کر کے کمالات نبوت کا انکار کرے تو کیا اس پر جو مشابہت بقفار
کچھ فتویٰ نہ لگے گا؟

قارئین سے فیصلہ کی درخواست | قارئین! آپ گزشتہ صفحات پر غور
کریں کہ کیا اہلسنت و جماعت

میں سے کوئی شخص شرک مفہوم کا مترکب ہے؟ قطعاً نہیں! اور یہ بھی دیکھیں کہ کفار کی طرزِ حُرّیّ پر کون متصف ہے اور یقیناً ہے تو پھر آپ ہی فیصلہ کریں وہ کون ہیں۔ ہاں اگر کوئی جاہل شرک فی الذات اور صفات بطریقہ مماثلت کا مترکب ہو تو اس کو بھی معاف نہیں کیا جائے۔

سوال جب قرآن مجید میں حضور اکرم علیہ السلام کا اپنے آپ کو بحکم خداوندی **إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ** انا موجود ہے تو پھر کسی غیر کے کہہ دینے میں کیا غلطی؟

الجواب اللہ جل مجدہ کا حضور اکرم علیہ السلام کو کسی لفظ سے خطاب کرنا اور حضور علیہ السلام کا اپنے آپ کو بحکم مولیٰ کریم بشر کرنا۔ اس میں اور ہمارے کہنے میں فرق ہے۔ اگرچہ تحقیر مقصود نہ ہو پھر بھی اللہ کریم نے امت مرحومہ کو جو طریقہ سکھایا ہے اس پر عمل کیا جاوے جیسا قرآن کریم میں ایسی چیز کی نسبت کرنے میں جو واقعہ میں ہے اور ایسی کلام سے خطاب کرنا جس کا مفہوم مشکل کے نزدیک ٹھیک مگر غیر اس سے تحقیر کرتے ہیں اور ایسے اصحاب کرام کو منع کیا گیا جن کے متعلق تحقیر نبی علیہ السلام کرنے کا گمان تک نہیں کیا جاسکتا چہ جائیکہ آج کل کے مولوی کہتے پھریں کہ ہم کوئی تحقیر کر رہے ہیں۔

آیت نمبر ۱۔ لَا تَقُولُوا أَرْعَنَّا وَقُولُوا انْظُرْنَا :

مت کورا عنا اور کو تم انظرنا (یعنی انتظار کرو ہمارا۔) (سورۃ بقرہ پ ۱۳)

آیت نمبر ۲۔ لَا تَجْعَلُوا دَعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدَعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا

مت مقرر کرو پکارنا پیغمبر کا درمیان اپنے جیسا پکارنا یعنی تمہارے کا ہے

بعضوں کو۔ (سورۃ نور پ ۱۸، ع ۹-۱۰)

آیت نمبر ۳۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ يَجْهَرُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ

ان مختبط اعمالکم وانتم لا تشعرون -

اور مت آواز بلند کرو اور پراس کے نیچے بولی کے جیسا بلند کرتے ہیں بعضے واسطے بعضے کے ایسا نہ ہو کہ کھوئے جاویں اعمال کفر میں تمہارے اعمال عمل کہلاتا ہے۔ مآثر تم نہ سمجھتے ہو۔ (سورۃ الحجرات پ، ع۔ ۱۰)

ان آیات میں مولیٰ کریم نے اپنے محبوب علیہ الصلوٰۃ والسلام کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو خطاب کرتے ہوئے خلاف ورزی پر حبط اعمال کے طریقہ تکلم و خطاب سکھایا اور کہا، میرے محبوب کو راغنا نہ کہو۔ اگرچہ نیت ٹھیک ہے مگر غیر اس سے غلط معنی لیتے ہیں۔ میرے محبوب کو محمد ابن عبد اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کہہ کر نہ بلاؤ، اگرچہ واقعہ میں یہ نام میرے محبوب ہیں مگر امتیازی شان یہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر پکار

نمبر ۳۔ اونچا آواز بھی میرے محبوب کے سامنے نہ کو تو تمہارے اعمال ضد جائیں گے۔ اگرچہ عقلاً گناہ نہیں۔ تو پھر معلوم ہوا کہ ایسی چیز جس سے مخالفت یا تحقیر کرتے ہوں ہمارا خطاب کرنا اس طرح ٹھیک نہیں۔ واقعہ میں ایک چیز لیکن امتیازی حیثیت کو خطاب میں ملحوظ رکھا جاوے عقلاً کوئی گناہ نہ

شان نبوی میں وہ چیز بھی اللہ کریم کے نزدیک حبط اعمال کا فیہ ہو جاتی ہے صحابہ جیسے لوگوں کو روکا گیا تو پھر آج کل کے دیوبندی، وہابی موسوی کس باغ ہیں کہ کہتے پھریں کہ قرآن میں جب آیا ہے تو ٹھیک ہے۔ بشر شلنا کنا اورا نے جو تعلیم امت مسلمہ کو دی ہے اس پر غور نہ کیا جائے یہ جہالت ہے۔ مسلمانوں کو لازم ہے کہ حسب حکم خداوندی عمل پیرا ہو کر اللہ کے انعام کے

ہیں :-

آیت نمبر ۱۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للثبات

لهم مغفرة واجر عظيم -

(ترجمہ) یہ لوگ ہیں وہ جو آرزو یا ہے اللہ نے ان کے دلوں کے واسطے پرہیزگاری کے واسطے ان کے بخشش ہے اور بڑا ثواب۔ (سورۃ حجرات پ ۲۶، ع ۱۰-۱۱)
 نہ یہ کہ جب حضور بشر کہہ رہے ہیں ہم کیوں نہ کہیں، یہ دلیل پکڑ کر اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔

آیت نمبر ۲۔ ان تحبط اعمالکم وانتہ تشعرون -

ایسا نہ ہو کہ کھوتے جاویں عمل تمہارے اور تم نہ سمجھتے ہو۔ (سورۃ حجرات،

پ ۲۶، ع ۱۱-۱۲)

قرآن کریم میں کہیں ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے کہ کسی اُمتی مسلمان نے آقا و مولیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر مثلی یا مثلاً کہہ کر پکارا ہو یا کہا ہو من ادعی فعلیہ البیان خدا را مسلمانوں والا طریقہ اختیار کرو کفار والا نہ ہو جیسا پچھلی آیات سے مفہوم ہو چکا ہے۔ انبیاء کے اقوال کو کسی حکمت پر مبنی نہ کرو کہ اپنے کہنے کے لیے دلیل بناؤ بلکہ کبھی انبیاء کا اپنے متعلق کچھ کہنا دوسرے کے لیے اس کو سند پکڑ کر کہنا تو بجا تے خود کفر ہے۔

آیت نمبر ۱۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ۵

نہیں کوئی معبود مگر تو پاکی ہے تجھ کو تحقیق میں تھا ظالموں سے۔ (سورۃ انبیاء پ ۱)

آیت نمبر ۲۔ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا و

ترحمنا لنکونن من الخسرین ۵

کیا دونوں نے اے پروردگار ہمارے ظلم کیا ہم نے جانوں اپنی سے اور اگر نہ بخشے گا تو ہم کو اور نہ رحم کرے گا تو ہم کو البتہ ہو جاویں گے ہم ٹوٹا پانے والوں سے۔

سورۃ اعراف پ ۸، ع ۲۰-۲۱)

کیا کوئی ہے جو کہے کہ یونس و ابوالبشر علیہم السلام (نعوذ باللہ) ظالم تھے؟ کیونکہ وہ خود کہہ رہے ہیں نہیں ہرگز نہیں مگر مدسگاہ پھر یہ کافار خاوار نڈر موی ہی کہے گا۔ یعنی اقوال انبیاء کی حکمت تلاش نہ کرنا بلکہ اپنے لیے سند پکڑنا اور جو آیات مشرکین اور بتوں کے لیے آئی ہیں مسلمانوں اور اولیاء پر چپا کرنا آپ کی وہابیت کی دلیل ہے۔ دیکھو مشامی جلد نمبر ۳، صفحہ ۳۱۹۰۔

(مؤلف رسالہ دعوة الحق نے مسئلہ ”جو اہل القرآن“ نے زیر عنوان عقیدہ مشرکین انبیاء و اولیاء اموات کے ساتھ) چند آیات ذکر کرتے ہوئے حسب عادت نفس تشبیہ کو سند بنا کر مسلمانوں کو مشرک ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی جو غلط ہے۔ ہمارا عقیدہ بالانبیاء والاویاء معین و نافع ہونے کا طریقہ نوسل اور مجازی ہے جو توحید کے خلاف نہیں بلکہ عین حکم قرآن ہے۔

آیت :- **لَوْ أَنَّهُمْ أَذْطَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاؤُوكَ فَاسْتَغْفِرْ لِلَّهِ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ الرِّسُولَ لَوْجَدَ اللَّهُ تَوَّابًا رَحِيمًا**
ترجمہ :- اگر یہ لوگ کہ جس وقت ظلم کرتے ہیں جانوں اپنی کو آئیں تیرے پاس پس بخشش مانگیں اللہ سے اور بخشش مانگیں واسطے ان کے رسول اللہ پاویں گے اللہ کو پھر آنے والا مہربان۔ (سورۃ فساء، پ ۵، ع ۱۹-۱۸)
اللہ کریم نے گناہ گاروں کو گناہ بخشوانے کا طریقہ سکھلایا کہ معاف تو میں نے کرنا ہے اور میں ہر ایک کی سنتا ہوں لیکن مجھ سے معافی اگر بوساطت میرے محبوب کے طلب کی جاوے گی تو یہ یقینی چیز ہے۔
ہم بھی مانگتے اللہ سے ہیں۔ لیکن حضور سے منگوتے ہیں یہ تو مسلمانوں کے لیے ہے۔ اب بوسیله حضور نہ مانگنے والوں کے متعلق سنئے :-

آیت :- اِذَا قِيلَ لَهُم تَعَالَوْا يَتَخَفَتُمْ كَمَا تَفَعَّلُوا لَكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ قَا
 زُوْسُهُمْ وَرَايَتُهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ (سورة منافقین پانچ)
 جب کہا جاتا ہے واسطے اُن کے آؤ بخشش مانگے واسطے تمہارے۔ رسول
 خدا کا، موڑتے ہیں سر اپنے کو، اور دیکھتا ہے تو ان کو کہ باز رہتے ہیں اور وہ تکبر
 کرتے ہیں۔

۱۔ اللہ سے بطفیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مانگنا۔
 ۲۔ اللہ سے مانگنا نبی کے وسیلے سے انکار و استکبار
 کر کے۔ ۳۔ غیر خدا ہی سے مانگنا۔

پہلے قسم کے متعلق ہمارا عقیدہ و عمل ہے اور یہ مسلمانوں کی علامت ہے۔
 دوسرے دونوں قسم شرک و کفر ہے، کفار کی علامت ہے جو انبیاء سے منگولنے میں
 تکبر کرتے ہیں اور توسل کے منکر اُن کو چاہیے کہ اپنے کفر کو چھپاتے ہوئے مسلمانوں
 کو مشرک نہ بنائیں۔ نیز ہمارا اولیائے مانگنا بطریقہ عبادت یعنی متصرف فی الامور
 بدون اللہ سمجھ کر نہیں ہے (جو عبادت ہے اور عبادت غیر خدا کے لیے کفر) ساتھ
 ہی اولیاء کرام بہ شہادت قرآن جو زندہ ہیں ان سے استمداد کی جاتی ہے۔ نہ وہابیہ
 کے نزدیک اولیاء جو مردہ ہیں واقعی جہاد محض سے استمداد کرنی غلط ہے۔ لیکن وہ
 وہابیہ کے انبیاء و اولیاء ہیں نہ کہ جو ہمارے نزدیک اللہ تعالیٰ کے انبیاء اولیاء
 ہیں۔ یہ زندہ اور ظاہری زندگی اور باطنی ہمارے طریقہ استمداد کے لیے برابر۔ جیسا
 قرآن سے مفہوم ہے :-

آیت :- اَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ اَنْ نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ
 اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءٌ مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَا مَا يَحْكُمُونَ
 ترجمہ : کیا لگان کرتے ہیں برائیاں یہ کہ کر دیں ہم ان کو مانند ان لوگوں کے کہ ایمان

لئے اور کام کیے اچھے برابر ہے زندگی ان کی اور موت ان کی برابر ہے جو کچھ حکم کرتے ہیں۔ (سورۃ جاثیہ، پ ۲۵، ۲۶)

فائدہ

اللہ کریم نے فرمایا کہ میرے مومن بندے جو ہیں ان کی یہ زندگی ان سے انتقال کر جانا برابر ہے۔ یعنی تجھ سے مانگنے کے لیے ہر دو حالات میں وسیلہ ہو سکتے ہیں جو ان کو مردہ سمجھ کر لوگوں کو روک رہے ہیں، یہ ان کی جہالت ہے۔ ان کی قرآن خوانی پر خیال نہ رکھا جاوے بلکہ میرے حکم کی تعمیل کی جاوے۔ اس آیت میں ایمان و اعمال صالحہ کو علت بیان کیا گیا ہے تو کیا وہابیو! تمہارے نزدیک انبیاء ایمان و اعمال صالحہ سے متصف ہیں یا کہ نہیں؟ اور کیا غوث پاک و شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت بابا فرید شکر گنج علیہ رحمۃ و فیہ تم سے زیادہ نیک اعمال والے اور مومن بالہ اللہ نہ تھے؟ ضرور تھے مگر آپ جو بدکردار ہو اس کی علامت بھی قرآن نے بیان کی ہے کہ نیکوں کو اپنے اوپر قیاس کرنا ہے۔ آیت کے مفہوم پر غور کیا جاوے بلکہ اقوال علماء سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کامل ان علاقہ جہانینہ سے جدا ہو کر زیادہ طاقت و سرعت سے متصف ہو جاتا ہے اور اپنے متوسلین کی امداد کرتا ہے۔ امام رازی علیہ رحمۃ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں۔

شعان الارواح البشريه الخاليه الحلائق الجسمانيه المشقاقة الى الاتصال بالعالم العلوى بعد خروجها عن ظلمة الاجساد تذهب الى عالم الملائكة ومنازل القدس على اسرع الوجوه في روح وريحان قصبر عن ذهابها على هذا الحالة بالياحة شعلا شاك عن مراتب الارواح في النفرة عين الدنيا ومحبة الاتصال بالعالم العلوى مختلفة فكلما كانت اتم في هذا الاحوال كان سيرها الى هناك اسبق وكلما كانت اضعف كان سيرها الى هنا اثقل

ولا نقطه ان الارواح السابقة الى هذه الاحوال اشرف
فلا حرم وقع القسم بها، مدبرات (تفسير کبیر)

علامہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے قول میں فرمایا کہ انسان ان
علاقہ جہانہ سے جدا ہو کر عالم مکی میں جا ملتا ہے حتیٰ کہ اس میں سرعت
پیدا ہو جاتی ہے۔ علی حسب المرتب یعنی جس کو دنیا سے جتنی نفرت ہوتی وہاں اس کو
سرعت اور طاقت ملی، حتیٰ کہ یہاں اپنوں کی املا کرتے ہیں جیسا شاگرد کو انتقال شدہ
استاد خواب میں مسئلہ سمجھا دیتا ہے۔ باپ بیٹے کو اپنی مدفون چیز بتلا دیتا ہے اسی سرعت
اور منازل قدس پالینے کی وجہ سے اللہ نے ان کو مدبرات کہہ کر قسم کھائی ہے یعنی تدبیر
کرنے والے۔

مؤلف کا استدلال اور اس کا تجزیہ | آیت نمبر ۱- ویعبدون
من دون الله مالا یضربهم
ولا ینفعهم ویقولون هو لاء شفعاء عند الله -

ترجمہ: اور عبادت کرتے ہیں سوا اللہ کے ان کی جہنہ ضرر اور نہ نفع دیتے
ہیں ان کو اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ (سورۃ یونس پ ۲۷)

آیت نمبر ۲- والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدہم
الا لیقربونا الی اللہ زلفی (سورۃ زمر پ ۲۷)

اور جن لوگوں نے سوا اللہ کے کام کرنے والے پکڑے (کہتے ہیں) نہیں عبادت
کرتے ہم ان کو مگر یہ کہ ہمیں اللہ کے نزدیک کر دیں، نزدیک کرنا۔

"میری سابقہ تحریر سے معلوم ہو گیا کہ شرک کرنے والے لوگ اگرچہ اعمال صالحہ
کرتے تھے اور پابند صوم و صلوٰۃ تھے، مگر پھر بھی بوجہ شرک ان کے اعمال منافی ہو گئے۔

حوالہ: (دعوت حق)

تردید

مؤلف نے جو دلیل پکڑی ہے یہ غلط ہے کیونکہ وہ ان کی "عبادت" لیا کرتے تھے جو یقیناً کفر ہے خواہ سفارشی سمجھیں یا نہ، لیکن ہم اہلسنت انبیاء و اولیاء کو اپنا معبود نہیں کہتے بلکہ سفارشی کہتے ہیں جو جائز ہے اور عبادت یہ ہے جیسے امور عبادت ہوں گے، نہ کہ محض کسی کی تعظیم کرنی اس حیثیت سے کہ یہ اللہ کا نبی یا ولی ہو جیسا کہ وہاں سے مطلقاً یہ فتویٰ لگا دیا جو قطعاً خلاف شرع ہے۔

عبادت کا یہ مفہوم فقہاء کے اقوال سے معلوم ہوتا ہے بحث ماہل بلہ لغیر اللہ میں دیکھا جاوے تو چہر ان آیتوں سے استدلال کر کے مسلمانوں کو مشرک بنانا غلط ہوا۔ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ کفار اپنے معبودوں سے مانگا کرتے تھے جو کفر ہے۔

قول اول :- بت پرستان ہمیں نوع مدود از معبودان باطل خودی خوانند و بآنتر شمارند۔

ثانی :- نہ یہ کہ بت پرستان ہرگز شفاعت نمی خواہند، بلکہ معنی شفاعت نمی دانند ثالث :- و بت پرستان در وقت درخواست مطالب از بتان نمی فہمند و نمی گیند کہ سفارش ما بحضور پروردگار جل و علاء نمایند۔ محض از فتویٰ شاہ صاحب وقت مناظرہ بت پرست۔

نرالی توحید کے علمبردار! غور کرو کہ شاہ صاحب نے تو بت پرست کے اعتراضات جس طرح تمجہی آج کل متوسلین باولیا اللہ پر کرتے ہوئے جواب میں کہا کہ بت پرست اور مسلمان کی استمداد بالاولیاء و زیارت القبور کرنے والے میں فرق ہے لہذا تو بت پرست اپنے اوپر مسلمان کو قیاس نہیں کر سکتا اور وجوہات کے علاوہ تین یہ بیان کی ہیں :-

مقام غور

نمبر ۱۔ کہ بت پرست بطور استقلال اپنے معبودوں کو مدگار مانتے تھے۔

نمبر ۲۔ بت پرست شفاعت و سفارش کا معنی ملحوظ نہ رکھتے تھے بلکہ جانتے ہی نہ تھے۔

نمبر ۳۔ بت پرست اپنے معبودوں سے مانگتے ہوئے نہ خیال کرتے تھے اور نہ کہتے تھے کہ ہمارے لیے اللہ جل و علا سے سفارش کرو۔

شاہ صاحب نے تو مسلمان کو جو کہ استمداد و من اهل القبور کرتا ہے اس کے اور بت پرست کے درمیان ماہ الاقیانہ جو جو بات متعذرہ بیان کر کے مسلمان ثابت کیا تو کیا آپ بھی ان کی تقلید کرو گے اور دفعہ کرتے ہوئے مسلمانوں کو بیچ و غلط دونوں پہلو سمجھاؤ گے یا بس صرف مشابہت ہی وجہ کفر و شرک کہو گے اور فتویٰ لگاؤ گے جو کسی کی تعظیم کرے! مشرک عزت کرے! کافر با ادب بیٹھے! مشرک خدا را اس سے باز آکر مسلمانوں کو شیطانی اوصاف (ابی واستکبر) نہ لکھا دیکھ علی حسب مراتب ہر ایک کی تعظیم و تکریم کرنے کا طریقہ سمجھاؤ۔ و ماعلینا الا البلاغ

حضرت آدم علیہ السلام بھی نہ بچے |
مؤلف دعوت الہی نے جس کی تقریظ نام نثار شیخ القرآن نے بھی کی ہے مسلمانوں پر فتویٰ شرک لگانے کے لیے دلائل پیش کرتے ہوئے سلسلہ آیات میں مندرجہ آیت :-

آیت : فَلَمَّا أَتَاهَا صَلَاحًا جَعَلَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا
فَعَلَى اللَّهِ عَمَّا يَشْرِكُونَ ۝

ترجمہ : پس جب دیا دونوں کو تندرست کیا دونوں نے واسطے اس کے شریک بیچ اس کے کہ دیا تھا ان کو پس اللہ بلند ہے اس چیز سے جو شرک لگاتے ہیں۔
(سورۃ اعراف، پ ۴، ۱۲۴ع)

لکھ کر اپنی جہالت کا ثبوت دیتے ہوئے یہ ظاہر کر دیا کہ ہماری مسلمانوں سے دشمنی

ہے کہ ان کو کسی طرح مشرک ثابت کرنا ہے خواہ اس دلیل سے کسی نبی اور رسول کے لیے کیوں نہ مشرک ثابت ہو جائے۔ حزب المثل دشمن کی دیوار گرائی ہے، خواہ نیچے آپ ہی کیوں نہ دب جائے۔ خدا ایسے جاہل علماء سے ہر ایک مسلمان کو بچائے۔

یہ آیت حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہما السلام کے قصہ میں آتی ہے جس کے ظاہری مفہوم میں جو مشرک معلوم ہو رہا

ناظرین

ہے اس سے حضرت آدم و حوا علیہما السلام کو متبر اثبات کرنے کے لیے علماء مفسرین نے مختلف تفسیریں کیں اور ظاہر اُبھو چیز سمجھ آ رہی تھی اس سے ارتفاع کیا مگر مہملان بخذ یہ پارلیمنٹ سے پوچھتے کہ جب آپ اس آیت سے استدلال کر کے مسلمانوں کو مشرک بنا رہے ہیں تو پھر تاوا امتاں جان علیہما السلام کیسے محفوظ رہے۔ اپنے اولاد ہونے کا بھی ثبوت دیا کہ کسی کو مشرک ثابت کرنے کے لیے ان کو بھی مشرک کہہ بیٹھے، یہی خلیفۃ اللہ ہونے کا معنی ہے۔ نبی توصفاً و کبائر سے محفوظ بلکہ معصوم ہوتے ہیں تو اس آیت سے مشرک ثابت ہو رہا ہے۔ خدا تعصب سے بچائے اور ایسے شاگردان شیخ القرآن سے جو صرف ظاہری الفاظ قرآن سے استدلال کر کے ملک و ملت کی محبت میں افتراق پیدا کر رہے ہیں، محفوظ رکھے۔

تم مشرکین کو کیا معلوم؟ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت آدم و حوا علیہما السلام کے متعلق نہیں بلکہ اس کے سوا اور مرد و عورت کے متعلق ہے جو اولاد ملنے پر اللہ کا شریک پکڑتے ہیں۔ تو پھر حضرت آدم علیہ السلام محفوظ رہے لیکن تم پر فتویٰ لگنے کے لیے دلیل ہو گئی۔ (انتہی)

سوال

جدی کے چیلے! جب مفسرین کا اختلاف ہے بلکہ اکثر اس کے خلاف بھی ہیں تو پھر کیا تمہاری پارلیمنٹ کے ممبروں پر اللہ کی جانب سے وحی آتی تھی کہ بعض کی تفسیر کو ٹھیک کہہ کر مسلمانوں پر فتویٰ، شرک لگانے کے لیے اس

الجواب

آیت سے استدلال کرو؛ نیز کیا تمہارے مرشدوں کے نزدیک فتویٰ کفر لگانے کے لیے دلیل مختلف غبہ ظنی بھی قابل استدلال ہوتی ہے؟ خدا سے ڈرتے ہوئے قرآن کی اصطلاحات و استعمالات و نیز شرک خفی و جلی وغیرہ میں امتیاز کیا کرو۔ قیامت کو اللہ کے سامنے ہونا ہے۔

نیز مؤلف نے کہا: "اس آیت سے معلوم ہوا کہ عبد الرسول غلام رسول وغیرہ نام رکھنے بھی شرک ہیں" (الح)

ضد کا نتیجہ

اس فرقہ کی فطرتاً عادت ہی ہے کہ بلا لحاظ اعتبار و حیثیت مطلق کو ہی شرک کہہ دینا۔ حالانکہ لفظ عبد میں دو اعتبار ہیں۔ نمبر ۱۔

پیرانی عادت

مخلوق دوسرا خادم، فرمانبردار وغیرہ۔ پہلے اعتبار سے کسی کسی کو عبد الرسول و عبد النبی کہنا شرک ہے اور یہ کوئی مسلمان قصد و خیال نہیں رکھتا۔ دوسرے اعتبار سے کسی کو عبد لہذا کہنا لغت عرب میں تو بجائے خود اصطلاح قرآن میں بھی متعل ہے۔

دیکھو آیت: **وَالْحَوَالِیَا طٰی مٰنَکُمُ وَالصّٰلِحِیْنَ مِنْ عِبَادِکُمْ وَاَمَآءِکُمْ**

(نکاح کرو اور انڈوں کو اور نیکیوں کو اپنے غلاموں اور لونڈیوں سے) سورہ نور پ۔

اور یہی عبد النبی اور غلام رسول نام رکھنے میں نیت ہوتی ہے اور یہ ٹھیک ہے

مگر ان کو تو فتویٰ لگانے سے فرض ہے۔ اگر مختلف اعتبارات کو زیر غور لائیں تو فتوے

نہیں لگ سکتا جس پر روح مرشد کو تکلیف ہوتی ہے نیز اس گروہ نجدیہ کو کیا معلوم

کہ اعلام یعنی نام مفردات کے قبیلہ سے ہوئے ہیں جس سے معانی مقصود نہیں ہوئے،

بلکہ وہ آدمی مراد ہوتا ہے جس کا نام رکھا گیا ہے، کیونکہ اگر لغوی معنی مقصود ہو تو نام ہی

نہیں بن سکتا مثلاً کسی کا عبد اللہ نام رکھنے وقت اگر اس سے معنی لغوی اللہ کا بندہ

مقصود ہو تو پھر یہ ایک خاص پر کیسے دلالت کر سکتا ہے بلکہ یہ تو جنس ہو گا۔ مثل "رجل"

کے حالہ۔ ناموں میں تعین مقصود ہوتی ہے تو پھر معلوم ہوا کہ اعلام سے شخص نسبی مراد ہوتا

ہے نہ مفہوم، تاکہ شرک لازم آئے۔ دیکھو کتب منطق شرح تہذیب وغیرہ۔

مطلق کو شرح کہنے والوں کے شیخ القرآن پر جب اعتراض ہوا کہ غلام رسول
اگر مشرک ہو تو تم بھی غلام خاں ہو تو کہاں کی توحید ہے؟ بجائے اس

نتیجہ

کے کہا جاتا شرک فلاں وجہ سے ہے اس پر ڈٹے ہوئے کہا اچھا میں اپنا نام ہی
بدل دیتا ہوں۔ یعنی غلام اللہ خان تو پھر بطابق ٹاٹنے والے بھی عجب کی نظر رکھتے

ہیں۔ معترنین نے کہا یہ تو فرع علی فرع ہے بلکہ اس سے بھی اشد ہے جبکہ تم عبد الرسول

نام کو مشرک کیے ہوئے کسی اعتبار کو خیال نہیں کرتے جو کہ قرآن میں مستعمل ہوا ہے تو پھر

اپنے نام کی صحت کے لیے قرآن میں سے ایک آیت بھی ایسی پیش کر دیں کہ جس میں لفظ

غلام استعمال ہو کر، بجائے معنی لڑکے کے خادم یا تابع قرار آیا ہو، لیکن نزالی توحید کی

دنیا آج تک کوئی دلیل پیش نہیں کر سکی۔ ہم کسی پر بھی فتویٰ کفر لگانا نہیں چاہتے،

لیکن کوئی تحقیر انبیاء و اولیاء کر کے کافر و فاسق ہوتا تو اللہ اس سے نہ پٹ لے گا مگر

اتنا ضرور کہیں گے کہ ناظرین وقارئین ان سے پوچھا کیا اپنے لیے جس دلیل سے اپنے

لیے ایک چیز ثابت کر لیتے ہو۔ دوسروں کی دلیل اگر قرآن سے بھی پیش کی جائے تو

فتویٰ سے باز آنے کے لیے کوئی چیز آپ کو باعث نہیں بنی؟ واقعی اللہ تعالیٰ کسی

کو ذلیل کرنا چاہے تو ایسی عادت پیدا کر دیتا ہے کہ

گردنخواہ کہ پردہ کس ورد میش اندر طعنہ ماکاں زند

معلوم ہوا کہ اس اعتراض لایحل سے بچنے کے لیے اس

نام کو بھی جس کا معنی بنتا ہے اللہ کا بیٹا مگر خادم کو تبدیل

کر کے معصام اللہ و بابیہ پارلیمنٹ میں پاس ہو چکا ہے لیکن کسی کی منظوری تک

دنیا سے اشاعت و کتابت میں ابھی نہیں آیا۔ معلوم ہوا اندہ نہیں چھوڑتی اور ملان

باشد کہ چپ نہ شد، یہ عمل کرنا ضروری سمجھتا ہے۔

تعریفِ مُشْرکِ عِنْدَ اہلسنت و جماعت | الاشرکے ہو
اثبات الشریک

فی الوحی یعنی وجود الوجود کما للبحرین او بمعنی
استحقاق للعبادة کما للعبادة الالهہ (شرح عقائد)
شُرک سے قسم است، در وجود، و در خلقت، و در عبادت۔ (شاہ عبدالحی صاحب
اشعۃ اللمعات، ج ۱، ص ۶۱۔)

خلاصہ یہ ہوا کہ شریک یہ ہے کہ کسی غیر خدا کو الوہیت میں شریک خدا کیا یا
عبادت میں یا خالقیت میں کہ وہ بھی بطور حقیقی خالق ہے کسی چیز کا، نہ یہ کہ کسی کو اللہ
اور خالق نہ مانتے ہوئے اگر کمالات کو اس میں بے طائے الہی کہا جائے تو شرک ہو جائے
گا، خواہ وہ دیکھنا سننا ظاہری اسباب کے لحاظ سے جو اللہ کریم نے اپنے مقربین کو
عطا کیے ہیں مطابق انی ارای ما لاترون انی لاراکھ من
وراعظا ہری (بخاری اقول ص ۴۴)

رہا وہابیہ کا یہ مغالطہ کہ اللہ تعالیٰ کسی کو جمیع علم یا دور سے دیکھنا سننا جیسے امور
پر قدرت و قبضہ نہیں دیتا قابلِ تفصیل ہے۔ وہ یہ کہ قدرت و قبضہ سے کیا مطلب
ہے۔ ۱۔ کہ قابض اللہ تعالیٰ ہے۔ مستغنی اور مستقل ہو جائے، چاہے سننے دیکھنے
جانے یا نہ اللہ تعالیٰ کی مثلیت وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایسے قبضہ کے متعلق کسی
مسلمان کا عقیدہ نہیں ہے اور اس قبضہ کا شرک ہونا ما فوق الاسباب تمہائے مزمور
یا جمیع کے ساتھ کوئی تحقیق نہیں ہے بلکہ ایک چیز کا علم بھی اور ظاہری آنکھ سے دیکھنا
بھی بایں طریق مانا جائے تو شرک ہو جائے گا اور ہے۔ خدا چشم بصیرت دے ہی علماء
کا مسلک ہے۔

افادة النظر للعلم فعندناہی بخلق اللہ تعالیٰ العلم

عقیدہ تمام النظر بطریق للعادة الى من غیر وجوب الخ

مفہوم نظر کا مفید علم ہونا ہمارے نزدیک بخلق اللہ ہے یعنی اللہ علم پیدا کر دیتا ہے اسی طرح اس کی عادت ہے لیکن یہ ضروری نہیں تخلیف ممکن ہے ایسے قبضہ کے متعلق تو معلوم ہوا کسی چیز میں تاثیر کتنا شرک ہے تمہارے مافوق الاسباب و ماتحت الاسباب کی قلعی کہ نرالا مفہوم تمہارا ہی اختراعی ہے۔ اب جو تمہارے مبلغ کئی دفعہ کہتے سننے گئے ہیں کہ اللہ کسی کو علم غیب جمع اشیاء نہیں دیتا۔ قبضہ کے طور پر جیسا کہ ظاہری نظروں رکھی ہے کہ جب انسان چاہے دیکھ لے۔ ایسا اگر نبی ولی بھی جب چاہے سن لے دور سے۔

یہ شرک ہے کیونکہ یہ مافوق الاسباب ہے لیکن یہ غلط جو معنی قبضہ کا کفر و شرک ہے اس میں سب چیزیں برابر ہیں اگرچہ کسی چیز میں ہو مثلاً کہا جائے کہ آگ میں ذاتی طور سے تاثیر جلانے کی موجود ہے یا چھری میں کاٹنے کی تو یہ شخص بھی علما کے نزدیک کافر ہے اشیاء کی تاثیر کے متعلق علما نے چار فرقے بیان کیے ہیں۔ دو چار فرقے کے متعلق جائز اور شرک ہونے میں اختلاف ہے اور دو میں سے ایک جائز اور ایک شرک بالانفاق۔

نمبر ۱۔ ذات اشیاء کی تاثیر ماننا کفر۔

نمبر ۲۔ مؤثر حقیقی اللہ ہے لیکن اللہ نے ان میں تاثیر رکھ دی ہے کہ جب چاہے قدم اٹھا کر چلے مگر ضروری نہیں کبھی اللہ اپنی قدرت پر خلاف عادت دکھا دیتا ہے اور کبھی انسان کھولے لیکن نظر نہ آئے وغیرہ، یہ جائز ہے یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب شفیع المذنبین علیہ الصلوٰۃ والسلام کو دور سے دیکھنے کی سننے کی اور چیز کو بطور انکشاف جاننے کی طاقت دی ہے۔ آپ سنتے دیکھتے ہیں بھر لہ عادت اللہ۔

لیکن اللہ قادر ہے غیب سے نہ دکھائے نہ سنائے وغیرہ۔ لیکن یہ ہم میں سے مخفی ہے ہاں وہابیہ کے پاس کوئی آیت آئی ہو کہ فلاں وقت نہیں دیکھتے سنتے تو ثابت کریں مگر ہم تو نصوص قطعیہ اور علماء کی تشریحات پر ہی عقیدہ رکھیں گے۔

مسئلہ لمبا ہو گیا ہے پورا مفصل یا دلائل بحث علم غیب میں آئے گا۔ الحاصل اگرچہ قبضہ کا معنی وہ شرک ہے مگر ہم اس کے مقتصد ہی نہیں۔

نمبر ۲۔ اگر یہ مطلب کہ قبضہ ایسا نہیں دیا کہ اس میں محتاج ہوں اللہ کی طرف۔ اگر اللہ چاہے نہ دکھائے نہ تعلیم جمیع غیب شرک نہیں ہے اور نہ ہی ایسے قبضہ کو شرک کہا جاسکتا ہے ورنہ اپنے مقبوضہ پر بھی دعویٰ قبضہ شرک کہنا پڑے گا۔ خدا عقل دے علماء سابقین کی تقلید کریں شرک و توحید کو اعتباری نہ بنائیں۔ جس کو چاہا اعتبار کیا، شرک کہہ ڈالا اور جو اپنی ضرورت اور اپنے یا اپنوں کے متعلق ہو اس کو اعتبار پر اجازت پارلیمنٹ وہابیہ جائز قرار دے دیا۔ آئندہ اباحت میں اس مسئلہ کو انشاء اللہ مفصل لکھا جائے گا۔

مولف رسالہ اور اس کے دیگر ہم عقیدہ نے تکفیر المسلمین

کے لیے ان آیات قرآنیہ سے جن میں اللہ کریم جل جلالہ

نے مشرکین کی تردید شرک کی ہے طریقہ تردید کو پوری طرح نہ سمجھتے ہوئے حسبِ عادت نفسِ عبادت کو بلا لحاظ فرق عقیدہ مشرکین و مسلمین و قطع نظر استقلال و غیر استقلال سند پکڑ کر مسلمانوں کو مشرک ہونا ثابت کیا ہے چند آیات ان میں سے جو باقی کے ساتھ منہوما موافقا ہیں، ذکر کر کے تجزیہ کیا جاتا ہے:-

آیت نمبر ۱۔ قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ

کہدو! بلاؤ ان کو جو گمان کرتے ہو۔

مَنْ دُونَ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مَشْقَال ذَرَّةٍ

فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ مَا لَهُمْ فِيهَا مِنْ
شَرِكٍ وَمَا لَهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ ۝ (سورہ سباع ۲ پٹ)

ترجمہ : اللہ کے سوا انہیں مالک وہ ایک ذرہ کے آسمانوں میں اور زمین میں
اور نہیں شراکت ان میں اور نہیں ان کے لیے نگہبان - (سورہ سباع ۲، ۳ ع)

آیت نمبر ۲ - وَيَوْمَ نَخْشِرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ الَّذِينَ
اشْرَكُوا ابْنِ شِرْكَاءِ كُفُلُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ (سورہ انفاع ۲۲ پٹ)
ترجمہ : اور اس دن کہ جمع کر دیں گے ہم ان کو پھر کہیں گے ان کو جو شریک لاتے
تھے کہ کہاں ہیں شریک تمہارے جن کو تم گمان کرتے تھے -

آیت نمبر ۳ - قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ
يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ - (سورہ یونس ۴ پٹ)

ترجمہ : کہہ کیلئے تمہارے شریکوں میں سے جو پہلے پیدا کرے اور پھر لوٹائے؟

آیت نمبر ۴ - اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ

يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ
ذَلِكَ مِنْ شَيْءٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝ (سورہ روم ۴ پٹ)

ترجمہ : اللہ وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا۔ پھر رزق دیا پھر مارے گا تم کو پھر زندہ
کرے گا۔ کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو ان میں سے کوئی چیز کرے؟ پاکی ہے
اللہ کو اور بلند ہے، اس سے جو شریک ہوتے ہیں وہ -

تحقیق دلائل فرقة مکفرة المسلمين

مؤلف رسالہ بلکہ جماعت و ماہیہ نے
ان آیات و دیگر سے استدلال

کر کے مسلمانوں پر فتویٰ لگایا، جو انبیاء و اولیاء سے استمداد بطور توسل سفارش کرتے
ہیں اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کی مشیت و رضائے بغیر کوئی نبی و ولی نفع نہیں دے

سکتے اور نقصان سے نہیں بچا سکتے اور ان کا عقیدہ ہے اللہ اگر ہر ایک کی سنمائا
ہے لیکن اس کے کسی مقبول سے جو چیز منگوائی جاوے یا اس کی دہائی دے کر کہ لے
اللہ! فلاں اپنے محبوب کے صدقے میں ہماری مدد کر تو یہ زیادہ تسلی بخش و باعث
اطمینان قلب ہوتی ہے جیسا کہ اللہ کریم خود اپنے محبوب کو مخاطب کر کے مسلمانوں کے
اس عقیدہ بلکہ خصوصاً عقیدہ صحابہؓ پر مہرِ جواز لگا دی۔

فرمایا: **”صل علیہم ان صلوتک سکن لہم۔“**

ان کے لئے عاکر تحقیق تیری دعا ان کے لیے باعث تسکین و قلب اطمینان ہے۔
اللہ ہر ایک کی سنٹا ہے مگر بہتر طریقہ یہی ہے جو اس آیت سے مفہوم ہو رہا ہے۔
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو اللہ کے مقرب و نزدیک رکھنے والے ہیں انکھ
تو بدرِ یسع آقا کل مانگنا زیادہ تسلی بخش ہو، کیا ان کو یہ آیت میں معلوم نہیں تھیں کہ
رب سب کی سنٹا ہے؟ جس سے وہابیہ استقلال کر کے عوام مسلمانوں کو دھوکا دیکر
کہتے ہیں کہ کسی غیر سے استمداد کرنی شرک ہے کیونکہ اللہ فرماتا ہے :-

ادعونی استجب لکم۔ مجھ سے ہی مدد مانگو میں ہر ایک کی

مانتا ہوں۔

نمبر ۲۔ یہ بات بھی ہے کہ ایسی استمداد جو بطور توسل کی جائے یا مانی جائے یہ شرک
میں کیونکہ شرک وہ ہے کہ ہر ایک کو فائدہ رسان دافع نقصان بطور مستقل سمجھتا ہو،
کیونکہ یہ اللہ کا مقابل ٹھہرانا ہے۔ کسی سبب ہونے کی وجہ سے دافع بلا کنا شرک
نہیں بلکہ یہ قرآن سے مفہوم ہے۔ **قوله تعالى في شان حبيبہ**
عليہ الصلوٰۃ والسلام :- و يحل لہم الطیبات و
يحرم علیہم الخبائث و یضع عنہم اصرہم
والاغلال التي كانت علیہم۔ فالذین امنوا بہ

وَعَزْرَةٌ وَنُصْرَةٌ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ
أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝ (سورة اعراف ۹)

ترجمہ : اور حلال کرتا ہے ان کے لیے پاکیزہ چیزیں اور حرام کرتا ہے اُوپر ان کے ناپاک چیزیں اور اتار رکھتا ہے، ان سے ان کے بوجھ اور طوق جو تھے اُوپر ان کے پس جو لوگ ایمان لاتے ساتھ اس کے اور قوت دی اس کو اور مدد کی اس کی اور پیروی کی اس نور کی کہ اتار اُگیا ساتھ اس کے یہی وہ لوگ فلاح پانے والے ہیں۔
آقا و عالم کو اللہ کریم نے حلال کرنے والا، حرام کرنے والا اور ہم سب کی تکالیف کو دور کرنے والا، ہمارے طوق کو کھولنے والا کیا اور فرمایا جو اس کے ساتھ ایمان لائیں اور پیروی کریں یعنی دافع و نافع سمجھیں وہ لوگ فلاح پانے والے ہیں۔

ہمارا تو یہی عقیدہ ہے، اگر وہابیہ اس کو بھی شرک ہی سمجھتے ہیں تو پھر ان کو لازم ہے کہ انہی تکالیف سے مکلف رہیں جو پہلی شریعت میں تھی جو نعمت کسی کے ذریعہ سے ملے اس کا شاکر ہونا چاہیے، ایسوں کے لئے کیا خوب کہا ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے :-

اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی
نجدیو، کلمہ پڑھانے کا بھی احسان کیا

آیاتِ محررہ بالا سے وہابیہ کا استدلال کر کے انبیاء و اولیاء کے ساتھ توسل کرنے والوں کو مشرک ثابت کرنا متعدد وجوہ سے غلط ہے۔

مشرکین کیونکہ اپنے معبودوں کو الہ کہا کرتے تھے جو شرک فی الذات ہے اور مطلقاً شرک ہے اور جو الہ ہو وہ اپنے ماننے والوں کی بلا امداد غیر سے مدد کرتا ہے لہذا اللہ تعالیٰ نے تردیداً کہا - ”پھر بلا واپنے شرکاء یعنی الہ

وجہ اول

کو میرے بغیر تمہاری مدد کریں۔ واقعی یہ کفر ہے لیکن مسلمان کسی نبی یا ولی کو اللہ یا اس کے مقابل نہیں کہتے لہذا استدلال غلط ہوا۔

وجہ ثانی

اگر مان لیا جاوے کہ وہ اپنے خداؤں کو مددگار نافع و ضار سمجھتے تھے جیسا آج کل، تو پھر یہ ہے کہ وہ ان کو سفارشی اور وسیلہ نہ پکڑتے تھے بلکہ ان سے مانگتے ہوئے سفارش خیال تک نہ کرتے تھے واقعی یہ کفر ہے اسی وجہ سے اللہ نے مشرکین کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ بلاؤ ان کو جن کو نافع و ضار خیال کرتے تھے، بلاؤ سولہ دیکھو فتویٰ شاہ عبدالعزیز صاحب متعلق فرقہ بت پرستی و استمداد من اہل القبور۔ وہاں یہ لفظ موجود ہیں:-

نمبر ۱۔ "ذیر کہ بت پرستان ہرگز شفاعت نمی خواہند بلکہ معنی شفاعت نمی دانند" در خواست از بتان نمی فهمند و نہ می گویند کہ سفارش ما بحضور پروردگار جل و علائح بلکہ از بتان خود درخواست مطلب خود می کنند۔

وہابیہ کے نزدیک شاہ صاحب کا قول غلط ہوگا کیونکہ ان کا فتویٰ کی قلعی کھولتا ہے اور ان کی عادت ہے جو ان کی مرضی کے خلاف ہو کہہ دیتے ہیں یہ غلط۔ جیسے مرضی کہہ دیتے ہیں ہذا اشاذ۔ اور مسلمانوں کا عقیدہ بت پرستوں والا نہیں بلکہ یہ ہے کہ ایک فرقہ بھی اللہ کی مشیت و ارادہ کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا۔ ہاں انبیاء و اولیاء کی اللہ زیادہ ماننا ہے اور یہ ستباب الاعوات ہیں۔

اللہ نے ان آیات میں مشرکین نفسی مدعی بطور نفسی لازم سے کی ہے کیونکہ جو اللہ یا معبود ہو۔ ان کے لوازمات میں سے:-

وجہ ثالث

(۱) بلا مدد غیر امداد کرنا (۲) کسی سے مغلوب نہ ہونا (۳) زندہ نہ کرنا و لا ہونا (۴) کسی کا مخلوق و موجود کیا ہونا نہ ہونا (۵) مارنے اور زندہ کرنے کی طاقت رکھنا (۶) خالق زمین و آسمان ہونا وغیرہ۔

خدا تعالیٰ نے مشرکین کو کہا کہ جب تمہارے الہ اور مجبوروں میں یہ لوازمات نہیں پاتے جلتے بلکہ وہ خود مخلوق اور محتاج غیر ہیں بلکہ اپنے ماننے والوں کے ہاتھوں سے بنے ہوتے ہیں تو پھر یہ کیسے میرے شریک ذات اور لائق عبادت ہو سکتے ہیں اور ایسے ہی لوازمات کی طرف قرآنی آیات ذیل ہیں۔

نمبر ۱۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا
وہ غالب بخشنے والا جس نے سات آسمان اوپر تلے پیدا کیے۔ (سورہ ملک

پ ۱۴۰۲۹)

نمبر ۲۔ اَمِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جَدُّ لَكُمْ يَنْصَرُّكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ ط
کون ہے وہ شخص کہ لشکر ہو واسطے تمہارے مدد دے تم کو سوائے رحمن کے۔

(سورہ ملک پ ۱۴۰۲۹)

نمبر ۳۔ اَمِنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ اِنْ اَمْسَكَ رِزْقَهُ ط
کون شخص ہے کہ رزق دے تم کو جبکہ روک دے اللہ رزق اپنا۔ (سورہ ملک

پ ۱۴۰۲۹)۔

نمبر ۴۔ قُلْ اَرَايْتُمْ اِنْ اَصْبَحَ مَاءٌ كَوْغُورًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ
کیا دیکھا تم نے تم گر پانی تمہارا خشک ہو جاوے، پس کون لادے گا تمہارے پاس

پانی جاری؟ (سورہ ملک، پ ۱۴۰۲۹)

نمبر ۵۔ وَاللّٰهُ غَالِبٌ عَلٰی اَمْرِهِ وَلٰكِنْ اَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ه
اور اللہ اپنے امر پر غالب ہے پس بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ (سورہ یوسف

پ ۱۲۰۳۴)

ان آیات اور ان کی مثل پر غور کیا جاوے کہ اللہ کے لیے کون سی
فائدہ | اوصاف ثابت کرتی ہے اور غیر خدا سے جو شریک بنائے جائیں ان

سے کسی طرح کی نفسی واقعہ پورے مفہوم پر غور نہ کرنا باعث غلطی ہو جاتا ہے۔ ایسی اوصاف کو یا بعض کو بدون اللہ جو سوائے خدا کسی میں مانے یا عقیدہ رکھے کفر و شرک ہے۔
حاشا و کلام مسلمان اس کے معتقد نہیں ہیں۔

تشبیہ مذمومہ | فرقہ جدیدہ مسلمانوں کو مشرک بنانے کے لیے اولیاء و انبیاء خواہ دنیاوی زندگی ہو خواہ دوسری ان کو تشبیہ دینے کے لیے وہ آیات

پڑھتے ہیں جن میں مشرکین کے اپنے بنائے ہوئے الہ اور معبودوں کی بیکسی و مذمت اور ان کا انجام بیان کیا گیا ہے ان معبودان باطلہ اور انبیاء و اولیاء میں بعد المشرکین کا فرق ہے بلکہ ان کے بعض حکموں کو انبیاء میں کہنا ماننا کفر ہے۔ ان کے صفات و حکم۔

- ۱۔ وہ پوجنے والوں کے ہاتھوں سے بنائے ہوتے ہیں۔
- ۲۔ ان میں زندگی مطلق ہی نہیں بلکہ جماد محض ہیں۔
- ۳۔ جو سننے دیکھنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے۔
- ۴۔ جو جماد ہونے کے لحاظ سے سفارش بھی نہیں کر سکتے۔
- ۵۔ جن کا حکم یہ ہے کہ وہ جہنم کا ایندھن بنائے جائیں گے۔
- ۶۔ جن کے متعلق تحقیر کرنا اور ان کو مٹانے کا حکم کیا گیا ہے۔ وغیرہ مفہوم من

القرآن۔

ناظرین! آپ ہی انصاف کریں کیا اولیاء و انبیاء کرام میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں؟ یا حکم خداوندی ان کے متعلق ایسا ہے؟ نہیں یقیناً نہیں بلکہ قرآن نے تو کچھ اور ہی کہا ہے۔

آیت نمبر ۱۔ تعزروہ و توقروہ۔

اس کی تعظیم و توقیر کرو۔

آیت نمبر ۲۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا یجزون۔

خبردار اللہ کے اولیاء پر کوئی خوف اور غم نہیں۔

آیت نمبر ۳۔ اُولَٰئِكَ صَحَّ الذِّیْنَ اَنَعُوْا لِلّٰہِ عَلَیْہِمْ ۔

پس یہ لوگ ساتھ ان لوگوں کے ہیں۔ مِنَ التَّابِیْنَ وَالصَّادِقِیْنَ وَالشَّہِدَاءِ وَالصَّالِحِیْنَ کہ نعمت کی ہے اللہ نے وَحَسَنَ اُولَٰئِكَ رَفِیْقَانِ او پران کے پیغمبروں سے اور صدیقیوں سے اور شہیدوں سے اور صالحوں سے اور اچھے ہیں یہ لوگ رفیق۔ (سورۃ نساء، پ ۵، ۹۷) نمبر ۴۔ قَوْلُ نَبِیِّ صَلَّى اللہ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم :- جس نے میری قبر کو دیکھا اس کے لیے میری شفاعت ضروری ہوگی۔

نمبر ۵۔ اگر قبروں پر سے گزرنے کا عذاب گزرنے والا جانے تو بجائے اس کے آگ پر سے گزرنا پسند کرے۔ یہ حکم ہے مجبورانِ خدا کے لیے۔ اور ان کے مزارات سے متعلق وہابیوں کی دشمنی مسلمانوں سے ہے لیکن صلحاء کے متعلق بتوں کی جو آیات آئی ہیں پڑھ کر کیوں خدا کی ناراضگی مول لیتے ہو۔

کیا یہ تشبیہ کسی مسلمان کے نزدیک جائز ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ خدا رکسی فحش قول کو شرک کہنے سے پہلے ذرا غور کیا کرو کہ کیا یہ ہم شرک کہہ رہے ہیں۔ یہی چیز قرآن کو کسی آیت سے جائز تو نہیں بن رہی، کیونکہ جو شرک ہو اس کا جواز قرآن سے نہیں ملتا۔ تو پھر معلوم ہوا کہ مطلق کو تمہارا شرک کہہ دینا تمہاری جہالت کی دلیل ہے۔

اس فرقہ کی عادت ہے کہ اپنے نظریہ کے مطابق اگر کسی پجاری شاعر کا شعر مل جائے تو وہ ان کے لیے شرک ثابت کرنے کی دلیل ثابت ہو جاتی ہے لیکن اگر اسی شاعر کا شعر ان کے مخالف آجائے کہہ دیتے ہیں وَالشَّعْرَاءُ یَتَّبِعُہُمُ الْعَاوِفُ ۔ لہذا ہم نہیں ملتے

اور کسی غلط پیرو کے متعلق مولانا روم کا شعر سنا ہے، پیش لیتے ہیں۔

مگر ان کا یہ شعر ہے

اولیاءِ اہست قدرتِ ازلہ تیر جستہ باز گرداند نہ راہ

دکھائی ہی نہیں دیتا ہم اگر کسی قول و فعل کے جواز پر متعددہ احادیث پیش کریں تو کیا جاتا ہے، یہ ضعیف ہیں حالانکہ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ احادیث بنعم ان کے ہمیں شرک سکھا رہی ہیں تو پھر علماء سابقین نے ان کو کیوں جمع کیا اور کتابوں میں ابھی تک باقی چھوڑا؟ کیا مخالفین اسلام کی طرف سے ہمارے اسلاف بہیران توحید پر اعتراض نہ آئے گا؟ بلکہ تمہاری اس عادت سے کہ احادیث کے مابین تطبیق نہ دیتا اور کھلے بندوں ضعیف کہہ دینا مفکرینِ حدیث کے لیے سند بنتا ہے کہ وہ سب احادیث کو موضوع اور کہہ رہے ہیں۔ اگر اصول کی کتابوں پر نظر ہو تو معلوم ہو جائے کہ علماء سابقین نے احادیث کے درمیان بلکہ قرآن کے ساتھ ان کے ظاہری تناقض کو اٹھا کر تطبیق دینے کی کتنی کوشش کی ہے۔ کیا ان کو سوچھی؟ کہہ دیتے کہ یہ غلط ہے۔

کسی شخص کو رو بانی معلوم ہوا کہ ایک مولوی نے جو جماعتِ اسلامی سے تعلق رکھتا ہے بلکہ قیم بھی ہے ایک بحث میں کہا کہ "تم لوگ جو ایصالِ ثواب و فاتحہ دے کر تے ہو، اس کے جواز کے لیے کوئی مرفوع و صحیح حدیث

خبر ذمہ منہ خبر

جو مسلم و بخاری میں ہو پیش کی جاوے تو میں مان لوں گا۔ الخ
اس مذکورہ مولوی نے کتنا شرع کے خلاف تکلیف مالہ بخور کی ہے افسوس! فقہاء محدثین کا انکار کیا ہے حالانکہ کسی فعل کے جائز و موجب ثواب ہونے کے لیے جبکہ وہ کسی قطعی اور پر دالی دلیل کے خلاف نہ ہو، خبر اعداد اور کسی ایک صحابی کا قول و فعل جس پر حضورؐ نے تقریر کر دی ہو یا جماعتِ صحابہؓ نے انکار نہ کیا ہو، اس کے جائز ہونے کے لیے کافی ہے اور مولوی کا یہ کہنا ان کی عادت پر مبنی ہے ورنہ احادیث و اقوال فقہاء تو بجائے خود، کسی کی دعا و فاتحہ یعنی طلبِ مغفرت کا جائز و فعل ہو نہیں سکتا

قرآن سے بھی ثابت ہے۔ یقولون ربنا اغفر لنا
والاخواننا الذین سبقونا بالایمان

ترجمہ: کہتے ہیں اے ہمارے رب! ہمیں اور ہم سے پہلے جو انتقال کر چکے ہیں
بخش دے۔

کیا آج کل مسلمان جمع ہو کر گزرے ہوئے مسلمانوں کے لیے اسی طرح طلب
مغفرت نہیں کرتے؟ کبھی مولوی مذکور نے اپنا کوئی کام کرتے ہوئے خیال کیا ہے کہ اس کے
جوار پر کوئی حدیث مرفوع ہے یا نہیں؟ یا کہ لوگوں کے لیے یہی ایسی شرائط ہیں؟ علماء
سابقین کے فتاویٰ و اقوال سے اعراض و بغاوت نہیں تو اور کیا ہے؟

چونکہ مسئلہ استمداد و ایصال ثواب وغیرہ اس بحث میں داخل نہیں جملہ معترضہ کے
طریقہ پر ذکر آگیا ہے انشاء اللہ ان ابحاث پر رسالہ کے حصہ دوم میں پوری اور مفصل
بحث کی جائے گی اور اس پارٹی کی دلیل کل بدعتہ ضلالتہ کے
تشریح نام زیر بحث لائی جائے گی ان کی پرزائیں سے

حشر تک شیع رسالت تو رہے گی روشن

جل کے ہو جائیں گے ہاں خاک بھائیوں

بَحْثُ مَا أَهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ وَحُكْمُهُ

صورتیں ہیں نافذ کی (۱) قصدہ نیت، ذابح کی قصدہ (۲) نیت، ذابح با اسم اللہ
یا بغیر اسم اللہ کے بطریقہ دوران و تردید قول و نیت ذابح ہی علت حل و حرم
ہو سکتی ہے۔ نہ صرف نافذ کی قصد و نیت۔ اس لیے کہ علت کے وجود پر معلول ضرور
ہوتا ہے حالانکہ کسی ایک صورتوں میں نافذ کی نیت تقریباً غیر خدا کے لیے ہو بھی
ذابح کی قصد صحیح ذکر اسم اللہ کر دینے سے مطابق تصریحات فقہاء بحل ذبیحہ حکم کیا گیا

گرفذایح کی نیت ٹھیک ہو مگر ذایح کی نیت غلط اور ذکر اسم اللہ نہ کرنے سے یا غیر
کے نام کو شریک بشرکت نام کرنے سے ذبیحہ حرام ہوگا تو معلوم ہوا کہ قول و قصد
پہر ہی دار و مدار حکم حل و حرمت ہوگا کیونکہ اسی کے ساتھ وجوباً و عدماً حکم وجود
ہوتا ہے۔

مسئلہ ذبیح شاة المجوسی لبیت نارہو
اول الکافر لا لہتہم نوکل لا تلہ ، سمی اللہ
تعالیٰ و یکرہ للمسلو ۵

مسلمان نے مجوسی و کافر کی بکری جو انہوں نے آتش کدہ اور معبودان باطلہ کی
ت مانی ہوئی تھی ذبح کی تو کھائی جاوے کیونکہ اسم اللہ ذکر کیا ہے اور مسلمان کے
بکروہ ہے۔ (عالمگیری ج ۵ ص ۱۱ بحوالہ جامع الفتاویٰ)
فرقہ غلام خانہ جو مطلق تشہیر با اسم اللہ غیر اللہ کو علت حکمت قرار دے کر بلا تفصیل
ت حیوان مندورہ کو حرام کہہ رہا ہے، یہ غلط جیسا کہ رسالہ ”دعوت الحق جو اہل القرآن“
معلوم ہو رہا ہے بلکہ خود انہوں نے بھی مطابق ”دروغ گورہ حافظہ نباشد“ تحریکات
کے زیر عنوان چند آیتیں بیان کر کے مشہور با اسم غیر اللہ تقرّباً۔

تقرّباً جانور کو ذبح کرنے کے بعد حل کا حکم دے دیا، تو مطابق قول مولف معلوم
نفس تشہیر با اسم اللہ غیر اللہ بلکہ تقرّباً الی غیر اللہ علت حرمت حیوان نہیں کر ذبح
اللہ سے حلال نہ ہو۔ اور تحریکات عباد کو چھوڑیے، بحیرہ سابقہ، و صلیبہ جیسے جانور
کے نام و تقریب کے لیے نہ تھے۔ دیکھو رسالہ ”دعوت الحق“ ص ۱۲ سلسلہ آیات
کر کیا ہے۔

نمبر ۱۔ فکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ ان کنتم بائینہ مومنین ۵
اگر اللہ کی آیات کے ساتھ ایمان رکھتے ہو تو جس چیز پر اللہ کا نام ذکر کیا جاوے

کھاؤ۔ (سورۃ الانعام پ ۱، ع ۱۲)

نمبر ۲۔ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ مَّجْزِئَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَكَثَرَتِ لَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ

اللہ نے حرام نہیں کیے کان پھٹے، اور سائڈ وغیرہ لیکن جو لوگ کافر ہیں یہ ان کا افتراء ہے اللہ پر الخ (سورۃ الانعام پ ۱)

”ایسی خود ساختہ تحریمات کو برقرار مت رکھو بلکہ اس کو توڑ دو، اور جس چیز کے نہ کھانے میں مشرکین تقریب سمجھ بیٹھے ہیں اس کے خلاف کر دینی کھاؤ“ (رسالہ دعوت الحق المحض ص ۱۲۰، ۱۲۴)

تضاد پر غور کریتے

اُجھا ہے پاؤں یار کا زلفِ دراز میں!

لو آپ ہی اپنے دام میں صیاد آگیا

فرقہ بناد جو مطلق مشہور باسم غیر اللہ کو حرام کہتے ہیں اس کے ایک مصلح قوم میں خود ہی ان آیات سے استدلال کر کے اور سائبہ، بحیرہ کو حلال کہہ کر ثابت کر دیا ہے کہ ان کا غلط مذہب ہے کہ جو چیز مشہور اس میں غیر اللہ یعنی غوث پاک کا بکرا، شیخ کبیر کی گائے حرام ہے۔ خواہ اسم سے ذبح کی جاوے یا نہ، فرق نہ آئے گا۔

ناظرین خود ہی ان سے پوچھیں کہ غیر اللہ کی نذر مانا ہوا حیوان اگر ذکر اسم اللہ سے حلال نہیں ہوتا تو کیا سائبہ وغیرہ جو بتوں کے لیے نظر ملنے ہوئے ہیں کیونکر ذبح کرنے سے حلال ہو جاتے ہیں؟ اگر اسم اللہ کا ذکر ان کو حلال کر دیتا ہے تو پھر نذر اولیا ہو حیوان ہیں وہ بھی اسم اللہ سے ذبح کرنے میں حلال ہو جائیں۔

یہ غلط ہے کہ لوگوں نے قبروں میں درخت چھوڑے ہوتے ہیں جس سے نفع

نہیں اٹھانے دیتے بلکہ دیکھا گیا ہے کہ غریب طلباً مسجد میں رہنے والے یا اسلامی تقریبات کے لیے وہاں سے لکڑی زیر استعمال لائی جاتی ہیں، ہاں مولف کا یہ شکوہ ٹھیک ہے کہ وہاں سے امیروں اور دہائیوں کو لکڑی نہیں لانے دیتے۔ امیروں کو تو اس لیے کہ ثواب غریب کے استعمال کرنے سے ہوتا ہے اور دہائیوں کو اس لیے روکتے ہیں کہ یہ جب اولیاء کے دشمن اور مخالف ہیں تو پھر اپنے دوست کی چیز دشمن کو کیوں دی جلتے۔ ہاں جو لوگ غریبوں کو بھی استعمال نہیں کرنے دیتے یہ غلط ہے۔

مفہوم آیتین | ان دو آیتوں سے مفہوم مشترک یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر جس نور کو ذبح کیا جاوے جبکہ دوسری شرائط ہوں تو حلال اور بیکھر، ساتھ جو بتوں کے لیے مانے جانے ہیں یہ حرام نہیں بلکہ ذبح اسم اللہ تعالیٰ کر دینے سے حلال ہو جاتے ہیں۔ اللہ جل مجدہ فرماتا ہے کہ یہ میرے حرام کیے ہوئے نہیں کہ میرا نام ذکر کرنا فائدہ نہ دے۔ جیسے کتا، گیدڑ وغیرہ۔ بلکہ یہ ان لوگوں کا میرے اور میرے رسول کے ساتھ کفر والے ہیں ان کا افتراء ہے اللہ تعالیٰ پر کہ ایسے جانور حلال نہیں اگرچہ سو بار اللہ کا نام لیا جاوے۔

تو پھر معلوم ہوا کہ جو لوگ ایسے جانوروں کو جو بتوں کے لیے یا اولیاء کے لیے نذر مانے گئے مطلقاً حرام کہتے ہیں۔ وہ اللہ پر افتراء باز دھن والوں سے ہوتے تطبیق بین آیات القرآن کے لیے ضروری ہے کہ ما اھل بہ لغیر اللہ کا معنی ذبح باسم غیر اللہ کیا جاوے ورنہ انکار حکم قرآن ایک علت میں ضرور آئے گا۔ ایسی ربط سے تو جو آج کل کے مہز سکھا ہے میں کہ اپنے مقصود کے موافق آیتوں کو پیش کر دیا اور یہ خیال تک نہ کیا کہ باقی قرآن سے کتنا تعارض ہے۔ معلم الغیوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی ہے اسی لیے اس طرح پورا ہوتا ہے۔

مسلمانوں کا کسی حیوان یا دیگر شے کو مشہور
بیان عقیدہ و دلائل جواز | باسم غیر خدا کرنے سے مثلاً۔

بکر اخوت پاک رضی اللہ عنہ، گائے شیخ سڈو علیہ الرحمۃ، توشہ شیخ کبیر وغیرہ سے
 ذبح باسم اللہ و تقرب علی سبیل الاستقلال یا اللہ ہوتا ہے اور ولی کے لیے ایصال
 ثواب یہی اہلسنت و جماعت کا معمول اور عقیدہ ہے۔ اگر تقرب ہو بھی یا نہیں معنہ
 کے یہ مقرب خدا ہے اس کی خوشنودی سے اللہ راضی ہوتا ہے اس کے سوا کسی مسلمان
 ولی عقل کا عقیدہ نہیں ہے۔ محض بدظنی میں مبتلا ہوتے ہوئے کسی مسلمان کو صد تقرب
 الہ غیر اللہ کے عقیدہ کا منفعہ جان کر فتویٰ لگائے جانا کون سی شریعت ہے۔ ہاں اگر
 کسی جاہل کا عقیدہ محض تقرب ولی ہی ہو، ایصال ثواب اور ذبح تقرباً الی اللہ
 نہ ہو تو واقعی یہ کفر ہے لیکن پھر بھی ایسے حیوان کو ذبح غیر ذبح باسم اللہ ذبح کر دے تو ذبیحہ
 حلال ہو جائے گا جس کا کھانا ٹھیک ولی یا نبی کے ساتھ تقرب اس لحاظ سے کہ مقرب
 خدا ہے ٹھیک ہے۔

دوم آنکہ برائے
فتویٰ شاہ رفیع الدین صاحب محنت دہلوی | مجاوران قبر ایشان

باشد کہ موجب رضائے ایشان شود و خدمت اولاد کسی موجب رضائے اوست۔
 الخ قباحتی ندارد (فتاویٰ شاہ رفیع الدین صاحب مجتہبی ص ۹)

ما اهل به لغير الله هناه ذبح
تفسیر احمدی سورۃ البقرہ | به لاسو غیر اللہ مثل لات و

عزى واسماء الانبياء وغير ذلك فان افرد باسم غير الله
 او ذكر معه اسم الله عطقاً بان يقول باسم الله ومحمد
 رسول الله بالجر حرمة الزبيحة وان ذكر معه موصلاً معطوفاً

بأن يقول باسم الله محمد الرسول الله اكثراه ولا يحترمه وان
ذكر مفصولاً بأن يقول قبل التسميه وقبل ان يضجع
الذبيحة او بعده لا بأس به هكذا في الهلايه -
ومن ههنا علم ان البقرة المتذورة للاوليا كذا
هو الرسم في زمات احلال طيب لانه لم يذكر اسم
غير الله عليها وان كانوا يذرونها له (پ ص ۳۹)
مصنفه ملا جيون عليه الرحمة نور الانوار -

مطلب ما اهل به لغير الله - وہ حیوان ہے جو غیر خدا کے نام سے
ذبح کیا جائے جیسا کہ یاعزى یا انبیاء کا نام لے کر اگر صرف غیر
خدا کا نام لیا گیا یا خدا کے نام کے ساتھ بطریقہ عطف نبی دلی کا نام ملا یا گیا تو ذبح حرام
ہوگا کیونکہ اہل بہ لغير الله ہو گیا۔ اگر نام غیر خدا ذکر کیا مگر عطف کے طور پر نہ یا خدا
کر کے لیا مثلاً حیوان کو گرانے سے پہلے یا بعد ذبح کے فلاں کے لیے ہے تو کچھ خرابی
نہیں اسی طرح ہر ایہ میں ہے لہذا معلوم ہوا کہ ہمارے زمانہ میں جو گائے نذر اولیا کی
جاتی ہے یہ حلال طیب ہے کیونکہ وقت ذبح غیر خدا کا نام نہیں لیا جاتا تاکہ میں اہل
بہ لغير الله ہو۔

فائدہ ملا جيون عليه الرحمة نے ما اهل کا معنی بیان کر کے اور ذکر نام
غیر خدا کی مختلف صورتیں ذکر کرتے ہوئے ایک صورت کے ذبح کو حرام
باقی کو حلال کہہ کر وہاں یہ کہ منہ پر مہر لگا دی کہ باز آؤ۔ مطلق کو حرام نہ کہو لیکن جو خدا
سے نہ ڈرے اس کے نزدیک ملا جيون کیا قدر رکھتے ہیں جو غلطی سے قول خطا میٹھے
وہ تو صحیح چیز معلوم ہونے سے اپنی غلطی سے باز آتا ہے لیکن جہن نے تہیہ ہی کر رکھا
ہو کہ مسلمانوں کو مشرک اور ان کے افعال کو مشرک ہی ثابت کرنا ہے تو پھر اس کو کوئی

فتویٰ کارگر نہیں ہوتا۔ نیز پتہ چل گیا کہ اہل کا معنی ”ذبح“ ہی ہے۔ معبودہ فرقہ جو معنی اور حاصل معنی کے الفاظ کہہ کر عوام کو دھوکا دیتے ہیں یہ غلط ہی ہے۔

اگر ما ذبح کو حاصل معنی مانا جائے تو لازم آئے گا سینکڑوں مفسرین نے حاصل معنی کیا اور معنی نہ کیا تو تفسیر کیسی کی اور مسلمانوں کو کیوں شبہ میں ڈالے رکھا۔

۲۔ کہ یہ معنی اور حاصل معنی کیسے جن کے حکموں میں مخالفت ہے آپ کا معنی یعنی کسی کے نام پر مشہور کرنا مطلق حرمت کو چاہتا ہے اور مفسرین کا معنی اس کو حرام ثابت کرتا ہے جو غیر خدا کے نام سے ذبح کیا جاوے جیسے ملا جیون علیہ رحمۃ کی مفصل عبارت سے معلوم ہو رہا ہے تمہاری مائیں یا علماء سابقین کی۔ غناد کو چھوڑتے ہوئے مسلمانوں میں جو تردد و مذہب پیدا کر رکھا ہے جو کہ ملک و ملت کے لیے نقصان دہ ہے اس کو ختم کرو اور کسی مسئلہ کے کل احتمالات کو بیان کیا کرو۔

ملا جیون علیہ رحمۃ کی طرح دیگر متعدد مفسرین نے بھی یہی معنی کیا ہے جو زیادہ تسلی ناظرین کے لیے ذکر کیا جاتا ہے۔

تفسیر بیضاوی^۱ ما اهل لغير الله به . ای رفع الصوت لغير الله به

والقری عند ذبحہ (جلد ثانی ص ۸)

وما اهل لغير الله به، یعنی ما ذکر علی خازن^۲ ذبحہ غیر اسو الله (جلد ثانی ص ۸)

وما اهل لغير الله، موضع القرآن^۳

اور وہ جانور حرام ہے تم پر جو آواز اٹھا دیں۔ یعنی کہیں اس کو ذبح کرنے کے وقت نام سوائے اللہ کے (ص ۱۲) جلالین ص ۴۵، ص ۹، ص ۱۵ مہابن

کثیر ج ۱ ص ۲۵، ج ۲ ص ۵۰، ج ۲ ص ۵۹، ابن جریر ج ۲ ص ۴۲، ج ۱ ص ۱۱۔

تاسید | (شاہ رفیع الدین صاحب) نیز بعض مردمان جانوران جاندار
مثلاً گاؤں و گوسفند و مرغ وغیرہ بر مقابر بزرگان بطریق نیازی آرند
و بخند و می و ہند و قید و زنج مطلق نمی کنند۔ الخ۔ اس قسم ہم قباحتی ندارد (فتاویٰ شاہ
رفیع الدین صاحب ص ۱۵)

شاہ صاحب کو مچا پیتے | کہیں کوئی نڈر مولوی یہ نہ کہہ دے کہ یہ غلط ہے
شاہ صاحب سے غلطی ممکن ہے مگر کیا ایسے
مشہور مسئلہ کا شاہ صاحب کا علم تک نہ تھا اور حرام کو حلال کہہ رہے ہیں تو ایسے کے لیے
کیا فتویٰ ہوتا ہے؟ شاہ صاحب کو معلوم نہ تھا کہ بعد میں ایسے لوگ آنے والے ہیں۔
جو نذر بطریقہ ایصال ثواب کو شرک اور شے مندرہ کو حرام اور جائز کہنے والے کو کافر
کہیں گے اور نہ عیان حرمت حیوان مندرہ کی ایک دلیل بھی جو بصورت تقریب
نام ایسی نہیں ہے جو دعویٰ اور دلیل کے لیے ضروری ہے اگر کوئی ہے جو ہماری مقیدہ
صورت کی حرمت ثابت کر کے پیش کی جاوے مگر نہیں ہو سکتا ناممکن ہے۔

اقوال فقہاء

قول: فتاویٰ ابواللیث | الناز (لغیر اللہ) ان قصد
بالنذر التقرب الی غیر اللہ
وظن انه یتصرف فی الامور کلھا دون اللہ فنظرہ
باطل و ارتد اوۃ ثابت۔ وان قصد بالنذر الی التقرب
الی اللہ و ایصال الثواب الی الاولیاء و یعلم انه لا

تتحرك ذرة الا باذن الله ويجعل الاولياء وسائل
بينه وبين الله تعالى في حصول مقاصده فلا
خرج فيه وذبيحته حلال طيب هذا هو الثواب -

”غیر خدا کے لیے نذر ماننے والا اگر غیر کو اپنے امور میں اللہ کے سوا متصرف
جان کر نذر مانتا ہے تو نذر باطل اور ناذر مرتد اور اگر غیر خدا یعنی اولیاء
کو محض اللہ جل جلالہ اور اپنے درمیان وسیلہ حصول مقاصد کے لیے خیال رکھتا ہے تو
ٹھیک ہے جبکہ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ ایک ذرہ بھی اللہ کے حکم کے بغیر حرکت نہیں
کر سکتا۔“

اس قول سے معلوم ہوا کہ نذر لغیر اللہ جو حرام اور ناذر مرتد و مشرک،
فائدہ وہ بایں معنی ہے کہ ناذر محض تقریب لغیر خدا کے ساتھ ہو، اس کو اپنے
اور مشکلات میں متصرف اللہ کے بغیر مانے، لیکن اس کا کوئی مسلمان اہلسنت و
جماعت قائل و فاعل نہیں۔ البتہ اس طریقہ سے کہ حصول مراد کے لیے یہ اولیاء کرام
ہمارے وسائل ہیں ٹھیک ہے۔ بقول فقیہ ابواللیث۔ اور یہی ہمارا عقیدہ و عمل ہے۔

لانسبی الظن بالمسلم
شانی تحت قول در مختار | انہ یتقرب الی الادمی

بہذا النحر قوله۔ انہ یتقرب ای علی وجہ العبادۃ لانہ
المکفر و ہذا بعید من حال المسلم فظاہر انہ قصد الدنیا
والقبول عندہ باظهار المحبة بذبح فداء عندہ (رد المحتار جلد ۵ ص ۲۴)

مفہوم کوئی کسی آدمی کے لیے جو ذبح کرتا ہے اس کے متعلق یہ بذنی نہیں کی جا
سکتی کہ تقریب آدمی کے ساتھ علی وجہ العبادت ہو۔ بلکہ کسی مقصد دنیاوی
یا اظہار محبت کے لیے ذبح کر رہا۔ اور تقریب ٹھیک ہے۔

فائدہ علامہ شامی نے مسلمان کے متعلق حُرْن ظن کرتے ہوئے کہا کہ مسلمان سے تقرب غیر خدا کی طرف علی وجہ العبادات (متصرف فی الامور) گمان کرنا غلط ہے بلکہ کسی دنیاوی مقصد یا اور تقرب کے لیے کیا جاوے گا، مگر حنفی نماز وہابی مسلمانوں کے متعلق بدظنی میں مبتلا ہیں، بلا پوچھے نیت قصد فتویٰ کفر شرک لگا رہے ہیں۔ تکفیر المسلمین کرنے والا کیا کسی شیخ کا حکم ہے کہ مسلمانوں پر فتویٰ لگا کر تشنّت افراق پیدا کرو؟ تو پھر کھلی اجازت ہے، پاکستان میں آپ کا بھی حق ہے۔ اگر خدا کے لیے کر رہے ہو تو پھر ضرور قصد و نیت پر فتویٰ لگایا کرو۔

در مختار ۳ واعلم ان النذر الذي يقع الاموات من اكثر العوام وما يؤخذ من الدراهم والسمع والذيت ونحوها الى ضراخ الاولياء الكرام تقرباً اليهم فهو باالاجماع باطل حرام ما لم يقصد واصر في الفقراء الانام (در مختار ج ۳) "اموات کے لیے جو لوگ نذر تیل، شمع، روپے وغیرہ لے جاتے ہیں یہ حرام ہے۔ ہاں مگر ان کو فقیروں پر خرچ کیا جاوے تو ٹھیک، بمعنی ایصال ثواب"

فائدہ مصنف در مختار نے فیصلہ ہی کر دیا کہ مزارات پر جو تیل وغیرہ لے جاتے ہیں اگر ان سے فقیروں وغیرہ پر خرچ کرنا مقصود نہ ہو تو پھر غلط ہے۔ ایصال ثواب ٹھیک اور ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے۔ کیا کسی مسلمان عقیدہ کو اس کے بغیر ثابت کر سکتے ہو؟ نہیں تو پھر خدا کے لیے فقہاء کے اقوال پر عمل کرو اور مسلمانوں کو کافر بنانے کی جدوجہد سے باز آؤ۔

شامی ۴ قوله باطل وحرأه، لوجوده منها ان نذر المخلوق والنذر للمخلوق لا يجوز لانه عبادة

والعبادة لا تكون لمخلوق ومنها انه ان ظن ان الميت يتصرف في الامور دون الله واعتقاد ذلك كفر اللهم الا ان قال يا الله اني نذرت لك ان شفيت مريضی اوردت غائبتي اوقفيت حاجتي ان اطعم الفقراء الذين باب سيدة النساء اولامام الشافعی والامام الليث واشتری حصیر المساجد هم او ذیت الوقودها او دراهم لمن يقوم شعائرها الى غير ذلك مما يكون نفع للفقراء والنذر الله عز وجل و ذکر الشيخ لصرف النظر لمستحقه برابطه او مسجدہ فیجوز بهذا الاعتبار (رد المحتار ج ۲ ص ۱۵۱)

علامہ شامی نے رد المحتار کے قول "باطل و حرام" کی تفصیل کرتے ہوئے **مفہوم** لکھا کہ اس نظر بغیر اللہ یعنی جو کہ محض تقریب الی غیر اللہ کے لیے کی جاوے جو کہ پچھلے قول سے مقصد ہے، حرام ہے جس کی کئی وجوہات ہیں۔

(۱) ایسی نذر عبادت ہے اور عبادت کسی مخلوق کے لیے حرام و مشرک ہے۔
(۲) جس کی نذر مان رہا ہے یہ تو ٹھیک ہے اور کوئی چیز اس کے ملک میں نہیں آسکتی۔

(۳) ایسی نذر میں یہ گمان ہوتا ہے کہ میت (یعنی ولی) اللہ کے سوا متصرف فی الامور ہے اور یہ باطل اور کفر ہے، مگر اس طرح نذر ہانے کے لئے اللہ! تو نے میرے مقصد کو پورا یا گنبدہ کو واپس لایا تو فلاں بزرگ مثلاً امام شافعی کے مزار پر رہنے والے خدام کو تیل وغیرہ ایسی اشیاء دوں گا تو یہ جائز ہے۔

علامہ صاحب نے جس نذر کے بطلان کی وجوہ پیش کیں، واقعی وہ ٹھیک ہے مسلمان ایسی نذر نہیں ماننا بلکہ خود آخر ایک صورت پیش کر کے فتوے **فلندہ**

جواز دیا۔ مسلمان اہلسنت والجماعت ایصال ثواب کے لیے نذر مانتے ہیں۔

امام شافعیؒ، تفسیر کنیر | یذکر اسم الله لیہ "قال الشافعی

هذا النهی مخصوص بما اذا ذبح على اسم غیر الله ویدل علیہ وجوه
 ۱۔ محض ج ۳ پ ۲۰ امام شافعیؒ نے کہا کہ "لاتاکلوا" سے جن حیوانات کے کھانے
 مفہوم کی نئی سے کیے جائیں، مثلاً بت، توپیر کا، مشہور کردہ جانور اس نہی
 کے نیچے نہیں آیا کیونکہ ذبح باسم خدا ہوا ہے۔

در مختار | وان ذکر مع اسمہ تعالیٰ غیرہ فان وصل
 بلا عطف کرہ کقولہ بسم الله الله تعالیٰ تقبل

من فلان اوصی او منہ او باسم الله محمد رسول الله ،
 بالرفع لعدم العطف فیکون مبتدأً لكن یکرہ للوصل
 صورة الى ان قال وان عطف حرمت نحوها باسم الله
 واسم فلان او فلان لانه اهل به لغير الله۔

(در مختار جلد ۵ ص ۲۶۱ رد المحتار ج ۵ ص ۲۶۲)

مفہوم | فرمایا کہ کسی جانور کو ذبح بنام خدا کرتے وقت اگر غیر کا نام یا مثلاً
 کہا باسم الله تعالیٰ او فلان یعنی میری طرف سے

قبول کر یا محمد رسول الله ساتھ کہا مگر مرفوع پڑھ کر تو ذبیحہ حرام نہ ہوگا کیونکہ کلام
 علیحدہ ہے مگر کرنا ایسی صورت کا مکروہ ہے کیونکہ صورتاً اتصال ہے۔ ہاں اگر
 غیر خدا کا پورے عطف کے طور پر یعنی مجھ پر پڑھ کر ذکر کرے تو حرام۔ اہل بہ
 لغير الله ہوگا۔

فائدہ ۱ : علامہ صاحب کے نزدیک بوقت ذبح بھی غیر خدا

کا نام لینا جبکہ بطور عطف نہ ہو سبب حرمت حیوان نہیں بنتا چہ جائیکہ پہلے نام لینا پیر کا بکرا حرام ہو جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ کا نام لینے سے بھی حلال نہ ہو سکے۔ یہ فقہانیت نرالی توحید کے علمبرداروں کو ہی نصیب ہو۔ یہ بھی پتہ چلا کہ علامہ کے نزدیک ما اھل بہ لغیر اللہ وہ ہے جس پر وقت ذبح غیر خدا کا نام نہ لیا جاوے، نہ وہ جس پر پہلے ذبح کے لیا جاوے۔ مثلاً فلاں بزرگ کا بکرا جیسا کہ خلاف تصریحات فقہائے معہودہ جماعت قول کر کے مطلق فتویٰ حرمت ذبیحہ دے رہی ہے۔ خدا ہر ایک کو چشم بصیرت دے تاکہ فساد کو کرتے ہوئے انما نحن مصلحون نہ کہتا پھرے بلکہ تخریب سے باز آ کر الا الیہم المفسدون، کے فتویٰ سے بچے، بیان آئی میں مفصل ذکر ہوگا۔

شارح مسلم فی شرح ما اخرجہ من قولہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ من اللعن ولدہ، ولعن من

ذبح لغیر اللہ واما الذبح لغیر اللہ ان یدبح باسم غیر اللہ کمن ذبح للضم او للصلیب او للموسیٰ و عیسیٰ علیہما السلام اللہ لعنت کرتا ہے اس کو جو اپنے والد کو لعنت کرتا ہے اور اللہ لعنت کرتا ہے جو ذبح غیر خدا کے لیے کرے۔ جس طرح بتوں یا صلیب وغیرہ ناموں سے ذبح کی جاتی ہے۔ ان دلائل عبادات محررہ سے بالتصریح معلوم ہو گیا کہ دیگر اشیاء جو ایصال ثواب کے لیے دیتے ہیں شرعاً جائز اور صحیح ہے۔ چند عبارات مطلقہ سے مسلمانوں کو دھوکا نہ دیا جائے۔ ہاں اگر نفس تقرب غیر خدا کے لیے کرتا ہے، خواہ ذبح ہو، یا شیرینی یا سمنی یا سمنی کہ ان مندوب کو ثواب کی ضرورت ہی نہیں کیونکہ وہ اللہ کے مقرب ہو کر من جانب اللہ الوہیت پا چکے ہیں جیسا کہ مشرکین کا یہ عقیدہ ہے۔ جیسا حکیم الامت شاہ ولی اللہ صاحب حجۃ اللہ الباقیہ میں لکھتے

ہیں۔ قولہ: والمشرکون وافقوا المسلمين في تدبير امور
العظام (التي قولہ) ولعمري وافقوه في سائر الامور و
ذهبوا ان الصالحين من قبلهم عبدوا الله وتقربوا اليه فانهم
الله الالهية فاستحقوا العبادة من سائر خلق الله (مختصر)

”شُرک منہانوں کے ساتھ بڑے کاموں کی تدبیر میں موافق ہیں (الہی قولہ)
اور نہیں موافق سب کاموں میں، اور یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم سے پہلے والے صالحین
لوگ اللہ کی عبادت کر کے اتنے مقرب خدا ہو گئے ہیں کہ اللہ نے ان کو الہیت دے
دی ہے جس کی وجہ سے وہ مستحق عبادت ہو گئے ہیں سب مخلوق کی نسبت سے۔“

حکیم الامت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مشرکین کا فرق مسلمانوں کے
ساتھ بیان کرتے ہوئے لکھا کہ مشرک لوگ نیک بندوں کو اپنے الہ اور معبود مانتے
تھے۔ واقعی جو ایسا عقیدہ رکھتا ہو وہ کافر ہے۔ اس پر خوب فتویٰ لگا لیکن مسلمانوں
کے اس معتقد نہیں بلکہ یہ نیک بندوں کو اللہ کے آگے محتاج اور سفارشچی مانتے ہیں
امید ہے کہ شاہ صاحب کا بیان ہوائیہ فرق وہابیہ کے لیے قابل قبول ہوگا کیونکہ مؤلف
رسالہ نے اپنے رسالہ میں شاہ صاحب کے بہت اقوال نقل کیے ہیں۔ خدا کرے
کہ وہابیہ کس کا قول قبول ہو کہ فتویٰ کفر لگانے سے باز رکھنے کا موجب بنے اور
جو دنیا میں ہیں بلکہ شہروں میں فضلا گھر گھر فساد پڑا ہوا ہے کہ ایک دوسرے
کو کافر مشرک بھڑھ رہے ہیں نتم ہوا اور یہ جھگڑا ہمارے شہروں و گھروں میں جو پڑا ہوا
ہے۔ اس کا سبب فرقہ جدیدہ ہی ہے کیونکہ جہاں اس کے اثرات نہیں پہنچے وہاں
جا کر کوئی دیکھے مسلمان ایک دوسرے کو محبت سے دیکھتے اور اپنا اسلامی بھائی خیال
کرتے ہیں۔ کسی قدیمہ سے فساد نہ ہونا بلکہ جدیدہ پر ہونا اسی کا مقتضی ہے کہ اس
کو صبر بھڑایا جاوے اور مسلمانوں کو لازم ہے کہ اس سے اجتناب کر کے اپنے

اندر اخوت اسلامی پیدا کریں اور بدظنی کو ختم کریں تاکہ ہمارا اتحاد ملک ملت کے لیے مفید ثابت ہو۔

طریقہ علاج

یہ مسئلہ اصول ہے کہ انسان جو مدت سے غذا استعمال کرتا آ رہا ہو اور ضرر رساں نہ ہو، جب کبھی نقصان دے تو تشخیص یہ ہو گی کہ غذا تو یہی ٹھیک ہے۔ نقصان کی وجہ قوت عزیز یہ کی کمزوری ہے۔ لہذا اس کی تقویت کے لیے دوا لی جاوے۔ اگر کوئی خلاف معمول سابق غذا کھانے پر نقصان ہو تو تشخیص و علاج یہ ہوگا کہ اس غذا کو چھوڑ دیا جائے ورنہ یہ نقصان زیادہ کرے گی، کیونکہ خلاف معمول ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ اس زمانہ پر فتن میں کون سا مذہب ہمارے لیے علت فساد بنا ہوا ہے۔ اگر پہلا ہی خیال کریں تو یہ غلط ہے بلکہ اپنی اصلاح کی جائے کہ کسی کے اوہام باطلہ نے اس کی قوت ایمانیہ کو کمزور کر دیا ہے کسی مقبول خدا سے علاج کرایا جائے۔ اگر سبب فساد و تقویٰ بازاری ثانی دنیا مذہب ہے تو پھر یہ ٹھیک ہیں۔ اگر فساد سے بچنا مقصود ہے اور اس کو اپنے لیے جسما و ایمانا مضر خیال کیا جاتا ہے تو پھر اس سے علیحدگی اختیار کی جاوے اور جو فساد باپ و بیٹا، خاوند و بیوی میں پیدا ہو گیا ہے اس کو ختم کرتے ہوئے یہ کیا جاوے

انرا کہ پیروی اس خلق گمراہی آرد

نمی بودیم براہ کہ کارواں رفت

نام نامی "اللہ" کے ذکر کو ذیچہ کے حلال ہونے کے لیے علت

اشتباہ

قرار دینا ٹھیک نہیں کیونکہ علماء فقہائے حیوان نذر کے متعلق

قول کیا ہے کہ اس پر ذکر نام خدا کرنا یا نہ کرنا دونوں برابر ہیں حلال نہ ہوگا تو پھر

متھا ذکر نام خدا سے ذبح کرنے پر حلال ہو جانے کا فتویٰ ٹھیک نہیں،

دیکھو اقوال علماء۔

تبصرة الرحمن | ما اهل به ای صوت فیه باسم
 لتعطیه غیر اللہ ای بسبب ذبحہ، لہ
 وان قرن به باسم اللہ لایوشر معہ فی الطہیر۔ انتم۔
مفہوم | ”نام لیا جاوے غیر خدا کا تعظیم کے لیے ذبح سے تو اگر اس کے ساتھ
 اللہ کا نام ملا بھی دیا جاوے تو تطہیر کے لیے موثر نہ ہوگا۔“

تفسیر نیشاپوری

اجمع العلماء لو ان مسلماً ذبح ذبیحة

وقصد بذبحها التقرب الى غیر الله ص

مرتداً او ذبیحته ذبیحته مرتد۔

علماء متفق ہیں کہ اگر مسلمان کوئی حیوان تقرب غیر اللہ کے لیے ذبح کرے تو وہ مرتد ہوگا اور ذبیحہ مرتد کا ذبیحہ کہلائے گا۔

مفہوم

ان قوانین سے جو چیز اور اس کا حکم مفہوم ہو رہا ہے اس میں اور

الجواب

حیوان نذر بطریقہ ایصال ثواب ولی کے لیے اور خون بہانا یعنی ذبح

اللہ کے لیے میں فرق بعید ہے۔ ان سے ہمارے عقیدہ کی تردید نہیں ہو سکتی۔

(۱) پہلے سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ غیر خدا کا نام جب وقت ذبح لیتا ہے،

اور ذبح سے تقرب غیر خدا ہی ہے تو پھر واقعی نام خدا ساتھ ملانا مفید نہ ہوگا کیونکہ

اس وقت اصل نام غیر خدا ہے۔ نیز یہ کفر ہے، لیکن ہمارے حیوان مندرہ کے ذبح

کے وقت نام خدا ہی ہوتا ہے اور ذبح بھی اللہ کے لیے ثواب غیر اللہ اور نام ولی

پہلے ہوتا ہے۔

(۲) یہ ہے کہ مسلمان جب نفس ذبح غیر خدا کے لیے کر کے تقرب غیر اللہ اللہ

کے ساتھ کرتا ہے تو پھر یہ مرتد ہو گیا۔ اب اگر وہ سو باہ خدا کا نام لے تو حلال نہیں

ہوتا۔ اس لیے نہیں کہ نام خدا مفید نہیں ہو سکتا بلکہ اس لیے کہ مرتد ذبح کرنے کا

اہل ہی نہیں۔ ذابح کا مسلمان ہونا شرط۔ اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اگر ناذر کا غیر

کوئی مسلمان خدا کا نام لے کر ذبح کرے تو بھی حلال نہیں ہوگا۔ (فتہ بر)

جواب کی زیادہ تحقیق کے لیے ہمارے دلائل صفحات گزشتہ والے دیکھے جاویں

مطلق ان سے مراد لینے پر یعنی خواہ تقرب بصورت ایصال ثواب ہو یا غیر ناذر ہی

ذبح کرے تو بھی حلال نہیں۔ تعارض و مخالفت اقوال فقہاء کے درمیان آجاتے گا اور اسی

رت مذکورہ کے بغیر نہیں اٹھ سکتا۔

دلائل خصم کی تنفیج | مولف نے حسبِ عادت اپنی جماعت کے حیوانِ مذکورہ کی حرمت پر اگرچہ بنامِ خدا ہی ذبح ہو، چند اقوال ہمارے کرام رحمہم اللہ پیش کیے۔ بعض میں تو مطابق لا تقربوا الصلوة ہی اکثفا کیا اور انتہر سکاڑھی چھوڑ گیا۔ یعنی جتنی عبادت سے عوام کو مانع و یا جاسکتا تھا، ذکر کی اور وہ عبادت جس سے حیوانِ مذکورہ فی زمانہ حلال ہونا صراحتہً معلوم ہو رہا تھا چھوڑ ہی دیا جو خیانت نہ کسی جاوے تو اور کیا۔ بعض سے پوری مراد فقہانہ سمجھتے ہوئے اپنے مدعی پر استدلال کرتا رہا۔ ناچیز تجزیہ کے طور پر ہر ایک قول کو علیحدہ بیان کر کے مولف کی غلطی کی وجہ بیان کرے گا۔ خدا مجھے تعصب و عناد سے پاک رکھتے ہوئے تنقید صحیح کرنے کی فیق دے، آمین بالنبی الامین۔

دلائل و ہابیہ

تفسیر کبیر | قال العلماء لو ان مسلماً ذبح ذبیحۃ وقصد بذبحها التقرب الی غیر اللہ سار مرتداً و ذبیحۃ ذبیحۃ مرتد (انتہی) کوئی مسلمان ذبح کرتے ہوئے ذبح سے تقرب غیر خدا مقصود ہو تو وہ مرتد ہو گیا اس کا ذبح کیا ہو اُترتہ کا ذبیحہ کہلائے گا، یعنی حرام ہوگا۔

علامہ امام رانسی نے جو فرمایا ہے اس کو مسئلہ مختلف فیہ (مذہب و لی بطریقہ ایصالِ ثواب ہو اور ذبح سے تقرب اللہ کی طرف) کے ساتھ **تنقید**

تعلق نہیں ہے اور ذبح سے تقرب جو صرف غیر خدا کے لیے ہو، یہ کسی مسلمان کا عقیدہ ہی نہیں کیونکہ یہ عبادت ہے اور مسلمان پر بلا کسے اس کی ایسی بدگمانی میں مبتلا ہونا تفریحات فقہاء کے خلاف ہے۔ تقرب غیر خدا کے ساتھ جو عبادت ہے اس کا معنی پیچھے اقوال فقہاء میں گزر چکا ہے۔ علامہ صاحب جس ذبیحہ کے متعلق حکم بیان کر رہے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ جس کا نذر و ذاب تقرب غیر خدا کے لیے ذبح کرے۔ نہ ایسے ذبیحہ کے متعلق جس کی نذر سے ایصال ثواب ہو اور تقرب ولی کے ساتھ یا اس معنی ہو کہ یہ میرا وسیلہ ہے، زیادہ تسلی کے لیے صفحات گزشتہ دیکھے۔

تفسیر عزیزیؒ در حدیث صحیح وارد است کہ ملعون من ذبح لغیر اللہ یعنی ہر کہ ذبح جانور تقرب غیر خدا نماید ملعون است۔ خواہ

در وقت ذبح نام خدا گیر دیا نہ چونکہ شہرت دارد کہ این جانور در فلان است۔
توضیح شاہ صاحب کے نزدیک بھی جو جانور تقرب خدا کے لیے ذبح کیا جاوے وہ حرام ہے اور تقرب سے مراد عبادت ہے واقعی ایسا

ناذر ملعون ہے اور اب اللہ کا نام ذکر بھی کرے تو فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ اہل ذبح ہی نہیں رہا نیز حدیث کے ظاہری الفاظ سے مطلق حیوان نذر خواہ ایصال ثواب کے لیے ہو، کو حرام کہنا ٹھیک نہیں بلکہ معنی حدیث یہ ہے ملعون من ذبح باسم غیو اللہ، یعنی جو کہ غیر خدا کے نام سے ذبح کرے (نووی شرح مسلم نیز شاہ صاحب کا اپنا قول بھی موجود ہے کہ ایصال ثواب کے لیے جانور ذبح کرنا ٹھیک ہے۔ قولہ اما ثواب چیز ہارا کہ غایب بہ دیندہ می شود ازاں غیر ساختن جائز است زہرا کہ انسان زار سد کہ ثواب عمل خود را بغیر بخشد۔
(تفسیر عزیزی فتاویٰ ج ۱ ص ۱۱)

تو پھر خود قاتل کے قول سے معلوم ہوا کہ حرام خاص ہے، نہ مطلق کسی کے قول پر

تفصیلی نظر نہ کرنی اور ایک ہی قول کو مطلق سند پکڑ لینا جہالت اور مطالعہ کی کمی پر مبنی ہے۔ خدا چشم بصیرت دے۔ آمین

فان فات قصد التعظیم لله تعالیٰ بان
قصد به التقرب الى الادمی لا یجل الخ

”اگر تعظیم اللہ مقصود نہ ہو ذبح سے بلکہ آدمی قصد کی جائے تو حلال نہیں ہوتا۔“
واقعی جس ذبح حیوان سے تعظیم اللہ مقصود نہ ہو وہ حرام ہے۔ بایں طور
خفیہ | کہ ذبح کے وقت نام خدا نہ لیا جاوے، یا ذبح سے تقرب آدمی کی
طرف ہو، مگر نظر مروجہ اولیا کے لیے کی جاتی ہے، اس کے خلاف ہیں، مطابق
کماں کی اینٹ کماں کا روڑا، بان پتی نے کنبہ جوڑا متوحد صاحب نے کیسی حرمت ثابت
کر لی، خدا ہدایت دے۔ کوئی صریح دلیل جو عبارة النص کے طریقے سے مدعا تمہارا
ثابت کرے پیش کرو۔ احتمال محض اور فرضی خیال سے بھی کرے حرمت اور کفر ثابت
ہوتا ہے۔ کوئی اصول فقہ کی کتاب پڑھی ہے یا ویسے ہی اپنے شیخ سے سنا سنا یا لکھ
دیا۔ مسلمان کی نذر ولی کے لیے ایصال ثواب اور ذبح بنام خدا ہوتی ہے۔ اس
ادنیٰ مناسبت اور تعلق کے لیے پیر کا بکرا یا با فرید کی مٹھائی کہا جاتا ہے۔ کوئی صرف
تعظیم ولی کے لیے ذبح کرے تو پھر ایسے خیال سے توبہ کرنی چاہیے۔

قال العلماء لو ان مسلم ذبح ذبیحۃ قصد
تفسیر نیشاپوری | بذبیحۃ التقرب الى غیر الله صار مرتدا
او ذبیحۃ ذبیحۃ مرتدا انتہی۔

تنقیح | اس کا مطلب پوری طرح پیچھے جواب اشتباہ میں ذکر ہو چکا ہے
واقعی جہاں ذبح غیر خدا ہی کی طرف ہو یہ غلط ہے لیکن یہ ہمارے
ذات الف نہیں۔

در مختار | واعلم ان النذر الذي يقع للموت من
 اكثر العوام وما يؤخذ من الدراهم
 والسمع والزيت ونحوها الى ضرائح الاولياء الكرام تقرباً
 اليهم فهو بالاجماع باطل وحرام ما لم يقصد واصرفها الفقراء لانام.
 علامہ صاحب نے ایسی نذر جس سے تقرب اولیاء کی طرف ہی ہو حرام کہا ہے
 لیکن آگے فقراء پر خرچ کرنا اگر مقصد ہو تو ٹھیک کہہ گئے۔ تجاہلاً ہی کوئی نہ سمجھے تو علیحدہ
 بات ہے ورنہ علامہ صاحب جس نذر کو حرام کہہ رہے ہیں وہ اور ہے اور جس کے
 مسلمان اہلسنت والجماعت عامل ہیں وہ ایصالِ ثواب کے لیے ہوتی ہے اور تقرب
 علی وجہ العبادت اللہ کے ساتھ۔

تائید قول شاہ رفیع الدین صاحب

نمبر ۱۔ فتاویٰ شاہ صاحب صفحہ ۵۷ مجتہبی :-
 قسم دیگر نذر راست برائے اولیاء اگر بہ نیت تبرع و احسان بہ ایتاں است
 بہ یقین کہ احسان بادوستان خدا باعث رضائے الہی است و توقع کہ ایتاں در
 مقام مکافات زیادہ از بخشیدہ ایں بدینہ، ذاکر نیت قضاء حاجت است از
 جناب الہی بدعائے والتجائے ایتاں ظاہر است کہ دعائی۔ از دعائی ماقرب تر
 است با حاجت بہ نسبت طاعت و مجاہدہ الیتاں وطریق ایں احسان است کہ
 صرف برائے خدا بدینہ و ثواب آں کہ حق تصدیق است تنخواہ ایتاں نمائندہ نذر کہ
 برسانیدہ ثواب بے حصول ثواب نہ باشند۔ و ثواب بدون صرف در راو الہی حاصل
 نہ۔ پس دریں صورت ایں اولیاء در اخذ ثواب نائب عابد گشتہ اند نہ شریک مبود۔

(فتاویٰ ص ۸)

شاہ صاحب نے تو تفصیل کر کے ہمارے معمول کی عبارت النص سے تائید کر دی۔
خدا معلوم، معبودہ فرقہ کو کیا عند ہے کہ مطلق حرام کا فتویٰ ہی رکھتے ہیں۔ ناظرین میں
سے جو فارسی نہ جانتا ہو کسی سے ترجمہ کر اگر موازنہ کرے کہ خاندان دہلویہ کا فرد کیا کہہ
رہا ہے اور وہاں یہ کس جہالت و مغالطہ میں پڑتے ہیں۔

نمبر ۶۔ قوله: تقریباً الیہم کان یقول یا
سیدی فلان رد غائبی او عوفی مریضی
او قضیت حاجتی ظلت من الذہبت والفضة الی قول باطل حرام لوجودہ۔

علامہ شامی نے تقریباً الیہم کی قید لگا کر ثابت کر دیا کہ ایسی
نذر جس سے اولیاء کی طرف تقرب ہی ہو وہ حرام ہے جس کی تین
وجہ بیان کیں جو کہ ہمارے دلائل کے بیان میں مفصل ذکر ہو چکی ہیں۔ واقعی ایسی نذر
جو تقرب کے طور پر ہی ہو بوجہ عبادت ہوتے یا متصرف فی الامور جاننے کی وجہ سے
حرام ہے لیکن اس کو نذر بطور ایصال ثواب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں جس سے ہماری
وجہ مروجہ کی حرمت ہو سکے۔ حضرت یہ گمان نہ پیدا ہو شاید یہاں ولی کو خطاب کرنا
وجہ حرمت ہو اور ایسا لوگ کرتے ہیں لہذا نذر غلط ہوتی اور ناذر کا فرایض یا اللہ وجہ
اس لیے کہ نذر کو حرام کہنے کی یہی تین وجہ علامہ شامی کے دوسرے قول میں بھی موجود
ہیں جہاں ناذر خطاب اللہ کو کرتا ہے کہ اگر تو نے میرے مریض کو شفا بخشی وغیرہ۔ تو
معلوم ہوا اولیاء کو خطاب کرنا وجہ حرمت نہیں ہو سکتی۔ نیز کسی ولی یا نبی کو خطاب
کرنا کہ اگر تو نے میرے مریض کو شفا بخشی یا گمشدہ کو واپس لایا تو اس کے دو اعتبار
ہیں، حقیقی اور مجازی۔ پہلا یہ کہ ولی اور نبی کو ہی فاعل حقیقی خیال کیا جاوے۔

تو یہ شرک و کفر ہے۔ کسی مسلمان ذی شعور سے ایسی امید نہیں کی جا سکتی، لیکن

اگر کوئی کرے تو یقیناً کفر ہے۔

دوسرا یہ کہ ایسی نسبت کرنے میں خیال ہو کہ نبی و ولی کی دعا ذریعہ بنے گی کہ اللہ کریم میرے مریض کو شفا بخشے گا اور گم شدہ کو واپس لائے گا تو یہ شرک و کفر نہیں بلکہ جائز ہے۔ ایسی نسبت غیر خدا کی طرف قرآن میں موجود ہے۔ اور احادیث و اقوال فقہاء بھی اس پر وال ہیں۔ ہر لئے تسبیح ایک آیت و حدیث اور قول فقیہ ہر یہ ناظرین کیے جلتے ہیں۔

وَمَا نَقْمُوا إِلَّا أَنْ اغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ
آیت من فضله (توبہ پارہ ۱۰ ع ۹)

اور نہیں عیب کیا مگر اس بات کہ غنی کیا ان کو اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے۔ (توبہ پارہ ۱۰ ع ۹)

اسْأَلْكَ مِرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ قَالَ أَوْ ذَلِكَ الْخ
حدیث فاعنى بكثرة السجود. او كما قال

صحابی نے آپ سے رفاقت مانگی۔ معلوم ہوا کہ ایسی نسبت جو اوپر رکھی گئی ہے شرک نہیں۔ خدا فرق کرنے کی عقل دے۔

ان الانسان اذا ضاع له مشئى فاراد ان يرد
قول فقہی سبحانه عليه فليقف على مكان عال مستقبل

القبلة ويقرأ الفاتحة ويهدي سوابها النبي صلى الله
تعالى عليه وسلم يهدي ثواب ذلك يسدي
احمد بن علوان ويقول ياسيدي احمد بن عوام ان
ترد على ضالتي والآنزعتك من ديوان الاولياء فان الله تعالى
يرد على من كان ذلك ضالته ببركة اجموري

(رد المحتار مطبع استنبول جلد ۳ بحوالہ زیادہ صفحہ ۵۰۱ قبیل کتاب الآتی)

مفہوم | کسی کی کوئی چیز گم ہو گئی ہو اور وہ چاہے کہ اللہ جل جلالہ لوٹا دے تو اسے کچھ مکان پر قبلہ رخ ہو کر کھڑا ہو، اور فاتحہ پڑھ کر اس کا ثواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کرے اور سید ابن علوان کو بخشے اور اے سید ابن علوان میری گم شدہ چیز لوٹا دے ورنہ میں تیرا نام دفتر ولایت سے کاٹ دوں گا۔ جو یہ کرے اللہ اس بزرگ کی برکت سے اس کی چیز ملا دیتا ہے۔

حاصل | معلوم ہوا کہ کسی کے سبب انعام ہونے اور سبب عطا ہونے اور رعبہ واپسی ہونے پر بطریق مجاز منعم کنا، معطی ماننا، لوٹانے والا جاننا کہا جاسکتا ہے اور جائز، یہی مسلمان کا عقیدہ ہے، شرک کے مرتکب نہیں۔ علامہ شامی نے کیسا حرام حلال سکھایا شرک کی تعلیم دے کر ہمارے لیے کیسے رہبر ہوتے جبکہ خود ہی کفر سکھا رہے ہیں۔ ہم جائز کہنے والوں کے لیے یہی دلائل کافی ہیں۔ شرک کفر و حرام کھنے والوں کو ضروری ہے کہ کوئی قطعی و ضروری العمل دلیل ڈھونڈیں تو معلوم ہوا کہ علامہ جس مذکر کو حرام کہہ رہے ہیں وہ اور ہے یعنی تقرب غیر خدا جو بطریق عبادت ہونا نظر۔

بحث علم غیب

آقَاوَمَوْلَا مُعَلِّمِ الْغُیُوبِ عَلَیْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام

ناظرین! ہماری نسبت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتعلیم اللہ غیب کا جاننے والا ہونا ایک قطعی اور قرآنی مسئلہ ہے جس کے متعلق تنازع کرنا اور انکار کرنا کسی مسلمان اور امت کملانے والے کو لائق اور مناسب نہ تھا مگر اس میں اختلاف

تنازع جس کو تنازع لفظی اور اختلاف اعتباری ہی کہا جاسکتا ہے اتنا بڑھ گیا کہ بجائے اس کے منکر علم غیب لفظاً اللہ کو مخالف قرآن و اسلام کہا جاتا بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم الغیب کہنے جانے والوں پر آیات قرآنیہ سے سند بطور استدلال فاسد کر کے فتویٰ شرک لگا یا جارہا ہے اور چودھویں صدی کے مفتیان اس کو اپنے لیے اہم توحید اور باعث خوشنودگی مولائے کریم سمجھ کر اپنے پیرو مشد کے مردہ سنت کو جو اس نے بھی ساری دنیا کے مسلمانوں پر فتویٰ شرک لگا کر جاری کی تھی، زندہ کر رہے ہیں۔ یہ کوئی چیز نزالی نہیں بلکہ قرآن کریم کا مفہوم ہے اور صفت یحصل بہ کثیراً و یجھدی بہ کثیر۔ وہ اسی صورت سے ہوتا ہے کہ قرآن کے مفہوم میں اصلی اور کل کو ملحوظ نہ کرتے ہوئے صرف چند آیات سے ظاہر استدلال کر کے اپنے آپ کو مسلمان اور مخالفین کو کافر اور مشرک کہہ دینا، اور پھر فخریہ طور پر کہنا کہ ہم قرآن پیش کر رہے ہیں۔ یہی ہماری صداقت کی نشانی ہے اور ہماری مخالف تمہیں احادیث یا اقوال علما پیش کرتے ہیں۔ علما سابقین صحیح طرح قرآن کو سمجھتے ہوئے جن اقوال کے قائل و عقائد کے معتقد ہوتے، وہ ٹھیک ہے۔ ان کی روشنی میں کسی عقیدہ کو ماننا یا انکار کرنا زیادہ تسلی بخش ہوگا۔ بحث ہذا میں احادیث و اقوال مفسرین پیش کرنے کے ساتھ آیات قرآنیہ پیش کی جائیں گی اور واضح کیا جائے گا کہ جو علم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جس حیثیت سے ہے، وہی ان آیات و اقوال سے معلوم و مفہوم ہے اور متفکرین غیب لفظاً اللہ جن آیات سے نفی غیب پر استدلال کر رہے ہیں وہ غلط ہے اور عقیدہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین و علماء سابقین کے قطعاً خلاف، جس کے غلط ہونے پر ان کے دلائل ذکر کر کے نیا سر قبل اس کے اپنا و مخالفین کا عقیدہ تحریر کیا جائے لفظ غیب کے متعلق لکھا جاتا ہے کہ یہ لفظ قرآنی اصطلاح میں متعدد معانی سے آتا ہے جو مندرجہ ذیل ہے۔

- ۱۔ سب مخلوق سے غیب۔
- ۲۔ مرد کی نسبت سے غیب۔
- ۳۔ ایک شخص کی نسبت غیب۔
- ۴۔ اللہ کے لیے مخلوق کی نسبت سے غیب۔ قرآن کریم میں اور کے سوا ان معانی پر لفظ غیب کا اطلاق کیا گیا ہے۔ حسب ترتیب قرآنی استعمال کو ناظرین کی تسلی کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔

آیات قرآنیہ

- (۱) هَدَىٰ لِلْمُذْنِبِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ (بقرہ پ ۷)

ہدایت کرنے والا ڈرنے والوں کے لیے جو پوشیدہ کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں۔ (نظروں سے)۔ یہاں نظروں سے پوشیدہ پر اطلاق غیب کیا گیا ہے اور علم کا پایا جانا خصوصاً یقین و ایمان غیب ہونے کو محض نہیں بلکہ زینا تصور بالکمنہ یا لوجہ ہو کر محسوس بنے اور نظروں سے پوشیدہ ہونا غیب کہلاتا ہے۔

- (۲) فَالصَّالِحَاتِ قَانِتَاتٍ حَافِظَاتٍ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ (پ ۸)

نیک عورتیں فرمانبردار حفاظت کرنے والیاں پوشیدہ چیز کی حسب حکم اللہ۔

- (۳) ذَٰلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِي لَهَا خَهِ بِالْغَيْبِ (سورہ یوسف پ ۷)

یہ اس لیے تاکہ جان لے (عزیزہ مصر) کہ میں نے اس کی خیانت اس سے پوشیدہ نہیں کی۔

یہاں عزیز مصر سے جو چیز پوشیدہ تھی یعنی معاملہ یوسف علیہ السلام و زینا اس کو قرآن نے غیب سے تعبیر کیا جو قول یوسف علیہ السلام ہے۔

(۴) غلو الغیب والشہادۃ طہو الرحمن الرحیم (سورۃ حشر پ ۳۷)
جاننے والا غیب اور شہادۃ کا (مخلوقات کی نسبت سے) وہ رحمن اور رحیم ہے۔

(سورۃ حشر پ ۲۸، ۳۷)

اس آیت میں اللہ کریم نے اپنے معلومات کے بہ نسبت مخلوقات
محصول کے دو قسم بیان کیے ایک غیب جو انسان کو معلوم و محسوس نہیں،
اور دوسرا شہادۃ جو انسان کے سامنے ہے، تو معلوم ہوا کہ اللہ کی صفت علم الغیب میں
غیب اضافی ہے نہ حقیقی کہ اللہ سے بھی غیب ہو کیونکہ ہر ایک چیز اس کی اپنی نسبت
سے ظاہر اور سامنے ہے غیب نہیں، جیسا کہ قرآن میں ہے۔
ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء
اللہ سے آسمانوں اور زمین سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ (بلکہ سامنے ہے)

(العمران پ ۳، ۱۷)

اور صفات اضافیہ مطلقاً اللہ تعالیٰ کا اضافہ نہیں بلکہ باعتبار غیر میں پائی جاتی
ہیں اور قول مستند موجود ہے

تو یہ معنی صفت عالم الغیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی موجود اور محقق ہو سکتی ہے۔
لیکن ایک اعتبار سے اللہ کے لیے ذاتی حقیقی اور آقائے دو جہاں کے لیے عطائی
حقیقی حضور اللہ کی نسبت سے معلم الغیب اور ہماری نسبت سے عالم الغیب اس کی
نسبت سے پڑھاتے ہوئے اور ہماری نسبت سے پڑھانے والے ادھر سے شاگرد
اور ہماری نسبت سے استاد، ادھر کی طرف سے معبود اور ہماری طرف سے آمر۔

ع رکھنا مراتب ممکنہ نہ اندیشہ

ہمارا مذہب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمیع اشیاء جو کہ
ماکان وما یكون اولین آخرین سے تعلق رکھتی ہیں، بنظم اللہ و
بیان عقیدہ

علم مستفاد جانتے ہیں اور علم رکھتے ہیں۔

وہ دوفرقتے ہیں۔ پہلے کہ بعض امور غیبیہ کو نبی اکرم صلی

اللہ علیہ وسلم کے لیے جانتے ہیں۔

منکرین کا عقیدہ

۲ حضور کو بعض غیب کا عالم بھی کہنا شرک ہے۔ اگرچہ بعطاء اللہ کہیں

جاوے۔ اب عقیدہ اہلسنت کے اثبات پر دلائل پیش کیے جاتے ہیں جو تین قسم

ہوں گے۔ آیات قرآنیہ، حدیث شریفہ، اقوال مفسرین و محدثین دوران بحث

منکرین غیب کے استدلال کے فساد و عدم قطعیت کو بھی زیر تحریر لایا جائے گا،

اور فیصلہ ناظرین پر ہوگا کہ جو چیز قرآن کے اطلاق اور احادیث اور اقوال علماء کی تصریحات

سے مفہوم ہو رہی ہے۔ کیا اس کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم الغیوب

جميع اشیاء کا کہنا کفر ہے، یا منکرین بلا دلیل قطعی و صریحی انکار علم مستفاد کر کے خود

اس فتویٰ کے مصداق سید الانس والجان علیہ الصلوٰۃ والسلام کے علم و کمالات نبوت

سمجھنے کے لیے نصوص پر ایمان و ابقان رکھنا پڑتا ہے۔ اپنے پر قیاس کر کے کبھی کسی

بڑے کو نہیں پہچانا جاسکتا۔ منکرین کی مثال تو ایسی ہے کہ کنویں کے مینڈک نے سمندر

کے مینڈک سے اس کے پانی اندازہ لگانے کے لیے اپنے کنویں کی حدود کو مقیاس

سمجھا، لیکن جب سمندر کی مینڈک نے کہا نہیں۔ میرا پانی اس سے بھی زیادہ ہے جس

کے آگے یہ قطرہ کی حیثیت رکھتا ہے تو پھر کنویں کا مینڈک بولا، نہیں اس سے زیادہ

نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کے نزدیک اپنے حدود و مقیاس تھے، نہ کسی کے۔ یہی ان

لوگوں کی مثال ہے جو آقا و مولیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کے لیے اپنی نظر و

سمع و علم کو مقیاس بناتے ہوئے "انما انابشر مثلكم" پر نظر رکھتے

ہیں، نہ کہ محمد رسول اللہ اور "وكان فضل الله عليك عظيماً" حتیٰ کہ

انکار کر دیتے ہیں کہ ایسی سمع و بصر و علم آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں، کیونکہ

انسان کا ہر ایک کام تحت الاسباب ہے اور ایسی صفات فوق الاسباب کسی بشر میں کب ہو سکتی ہیں؟ حالانکہ اس میں تفصیل ہے اس لیے کہ اسباب سے مراد کیا اسباب محسوس اور حاوی ہیں؟ تو پھر ایسے اسباب پر انبیاء کے اوصاف کو موقوف کرنا معجزات کا انکار ہے کیونکہ معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو خلاف عادت ہو اور ظاہری اسباب سے بالاتر۔ اگر مراد مطلق ہے کہ ظاہری محسوس ہو، یا باطنی مشروع تو پھر ٹھیک ہے کیونکہ انبیاء کا سمیع و بصیر وغیرہ ہونا اسباب پر ہی ہے جو خلاف عادت بعباء اللہ ایک طاقت پیدا کی جاتی ہے جس کے سبب جانتے، دور سے دیکھتے اور سنتے ہیں۔ اللہ چاہے نہ نہ لے نہ دکھائے وہ قادر ہے۔ ہم ظاہری نصوص کے معانی کے ساتھ معتقد ہیں باطنی معلوم عند اللہ اور نہ ہی ہمارے لیے مناسب ہے کہ اللہ کی عطا کو اپنی حدود کے لحاظ سے محدود کریں بلکہ اسی کی شان ہے۔

يَنْفَقُ كَيْفَ يَشَاءُ (جتنا چاہے خرچ کرتا ہے) يُوْتِي مَنْ يَشَاءُ (جسے چاہے دیتا ہے) وَاللّٰهُ يُوْتِيْ مَلِكًا مَنْ يَشَاءُ (اللہ اپنی بادشاہی جسے چاہتا ہے دیتا ہے)

مندرجہ صفات و اختیارات رکھتے ہوئے، اللہ نے ہمیں دکھا دیا کہ:-
میری عطا اور چاہنے کو، کسی چیز کے ہونے یا نہ ہونے کے لیے معیار بناؤ، نہ کہ اپنی حدود و صفات کو مقياس و معیار اور علم البنی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے متعلق یہ کہہ کر بطور خطاب عَلَّمَتْ مَالَهُ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيَّ عَظِيمًا ۝ آگاہ کر دیا کہ میری طرف سے تعلیم کو مطلق پر ہی رکھو اور میرے فضل عظیم کو زیر خیال لاؤ اور اپنی طرف سے وجوہات عدم علم کر کے نجات باطنی کا اظہار نہ کرو۔ حضور پر ہی فضل کریم ہے کہ آپ کا علم ساری دنیا سے بڑھ کر آپ کی رسالت خاتم اور آپ کے کمالات ساری دنیا کے کمالات سے اتم۔

وما كان ليطالعكم
على الغيب ولكن الله

يجبتي من رسله من يشاء۔

اور نہیں ہے اللہ کہ مطلع کرے تم کو اور غیب کے، لیکن اللہ پسند کرتا ہے پیغمبروں میں سے جس کو چاہے۔ (ال عمران پ ۴، ع ۱۸)

وجہ استدلال | الغیب کی نفی سب سے کر کے بطریقہ استدراک دفع وہم کرتے ہوئے پسندیدہ رسول کے لیے اطلاع علی الغیب ثابت کر دی۔ لفظ غیب چونکہ معرفت باللام ہے اس لیے مراد اگر نفی بعض مطلق لی جاوے تو یہ منکرین کے نزدیک بھی ٹھیک نہیں کیونکہ بعض پر اطلاع تو اور انبیاء بلکہ غیر انبیاء کو بھی ہے۔

(۲) اگر بعض خاص مثلاً علم قیامت و علم مافی الارحام، تو یہ ٹھیک کہ اللہ ایسے علم کی اطلاع اپنے پسندیدہ نبی کو دیتا ہے، تو پھر علم کل اشیاء ثابت ہو گیا۔
(۳) اگر مراد کل واستغراق لی جاوے تو پھر بھی ہمارا عقیدہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کریم باقی مخلوق کو اطلاع کل غیب پر نہیں کرتا مگر اپنے محبوب و پسندیدہ نبی کو، اسی پر قرینہ "اجتبا" درست کرتا ہے اور سب انبیائے کرام سے افضل محبوب ترین ہمارے آقا و مولیٰ سوف الرحیم علیہ الصلوٰۃ والسلام ہیں تو پھر حسب مفہوم آپ معلم جمیع غیوب ہوتے، المختصرہ

پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے میرے کاجگر

مرد مفسد پر کلام نرم و نازک بے اثر

دوسری: کسی اسم جنس پر جب الف لام تعریف آجالتے اور خاص مراد

میں نہ ہو تو پھر اس کو استغراق یعنی جمیع افراد پر حمل کیا جاوے گا۔ یہی علم اصول اور معانی و نحو سے معلوم ہوتا ہے، کما قیل :-

الجنس المعروف اذا استعمل ولو تفق قرینة
تخصه ببعض ما يقع عليه فهو الظاهر في
الاستغراق دفعا للتوجیع بلا مرجع -

دیکھو کافیہ و عبد الغفور صفحہ ۲۹۸، تو پھر الغیب سے جمیع افراد نفیاً و اثباتاً مراد لینے پر حضور کے لیے اطلاع جمیع غیوب ثابت ہو گئی، نہ ہو المراد -

تفسیر ابو سعید حنفی :- وانت خبير بان الاستدراك
تیسری **تیسری** بالاجتناء صریح فی ان المراد اظهر تلك
السرائر بطريق الوحي الخ (ص ۳۹ ج ۱)

ان وجوہ سے معلوم ہوا کہ آقائے دو جہاں مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ
خلاصہ وسلم معلوم جمیع غیوب ہیں۔ اسی طرح احادیث مقدسہ میں بھی آیا
ہے جو اپنے مقام پر ذکر ہوں گی۔

آیت نمبر ۲۔ عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ احْداً مِنْ ارْتَضَى مِنْ
رَسُولٍ جَانِسٍ وَاَلَا يُوْشِيهِ كَا نَهِى مَطْلَعُ كَرْنَا اِنِّى غَيْبٌ بِرُكْبَى اَيْكٌ كُو مَكْرُ اِنِّى لَسُنْدِيْدُهُ رَسُوْلُ
کوان میں سے با غالب نہیں کرتا۔ (سورۃ جن، پ ۲۹، ۲۷)

اللہ کریم نے اس آیت کریمہ میں دو لفظ معرفہ بیان کیے ہیں۔ ایک
معرفہ باللام دوسرا معرفہ بالاضافہ جیسا غیبہ جن کے متعلق

ضروری ہے لام سے اور ضمیر سے مہمود و مرجع معین۔ ہو گا یا نہ اگر نہ ہو تو پھر دونوں
استغراق پر دلالت کریں گے۔ اگر یہ خاص ہو تو پھر معین پر۔ اب اس آیت کو اگر
میں نے لکھا ہے تو استغراق پر دلالت ہو کہ پسندیدہ رسول ہمارے آقا و مولیٰ صلی اللہ

علیہ وسلم کے لیے علم جمیع اشیاء ثابت ہو گیا اگر بعض لیا جاوے تو پھر وہ بعض معلوم ہوگا۔ یا مجموعوں و مطلق ثانی لینے میں خرابی ہے۔ چونکہ ایسا بعض تو غیر میں پایا جاتا ہے، پھر اشتقاقی رسول مرتضیٰ کی کرنی مفید نہیں ہو سکتی۔ اول یعنی بعض معین و معلوم لیا جاوے تو پھر ٹھیک لیکن یہ بعض معلوم جو ہے علم قیامت وغیرہ مثلاً ہوگا، ثواب بھی آقا دو جہاں کے لیے علم جمیع ماکان و مایکون ثابت ہو گیا۔ علمائے بعض کو علم قیامت ہی بتلایا ہے لیکن بعض خاص کی دلیل۔

ان الغیب ہمنا الیس
علی العموم بل هو وقت

وقوع القیامت بقریۃ للسابقہ ولا یبعد ان یطلع علیہ
بعض الرسول من الملائکۃ والبشریۃ۔

غیب سے مراد یہاں عام نہیں بلکہ وقت وقوع قیامت جو قرینہ بیان کلام
تو پھر بعید نہیں کہ پسندیدہ رسول کو جو فرشتہ ہو یا بشر آگایا جاوے۔

اللہ نہیں مطلع کرتا جمیع مناصبات پر جس کو اپنے رسولوں میں
حاصل معنی سے پسند کرے۔

نمبر ۲۔ اللہ نہیں مطلع کرتا غیب خاص وقت وقوع قیامت پر مگر جس کو اپنے
رسولوں میں سے پسند کرے۔

فان الاضافة المصدر
استغراق کی دلیل: تفسیر فتح البیان | والجنس من صیغ العلوم

اعلم یکن معہوداً کما صرخ آئمۃ الاصول (ص ۱۲۴ نج)

اے برحق بنی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم جمیع اشیاء ثابت کرتے
ہوئے کبھی اس آیت مندرجہ پر بھی خیال کیا ہے؟ یہ تو تمہارے عقیدہ

کی بیخ کنی کرتی ہے۔

لو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير
آیت وما صغى السوء ط (سورہ اعراف ۳ پ)

اس آیت میں بھی لفظ غیب معرف باللام ہے جس میں تمہاری سابقہ طرز استدلال کو جاری کرنے سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جمیع کل علم اور بعض خاص کا علم نہ تھا۔ تو پھر کس طرح تمہارا مدعی ثابت ہوا، کیا یہ قرآن نہیں؛

دشنام یا ربط خیریں پر گراں نہیں
 اے ہم نفس نزاکت آواز دیکھئے

الجواب

قطع نظر اس کے کہ جو طریقہ استدلال نفی علم پر تم نے اختیار کیا ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے توہین ہے جیسا کہ علم نحو میں ”کو“ کا فائدہ بیان کیا گیا ہے۔ ہمارے مدعی و عقیدہ کی تردید اس آیت سے نہیں ہو سکتی جس کی اور وجوہ کے سوا مندرجہ ذیل ہیں:-

۱۔ یہ جواب کے طور پر کفار کے سامنے کہا گیا ہے نہ کہ مسلمان اس سے استدلال پکڑیں کہ حضور کو غیب نہیں تھا اور مراد اعلو الغیب سے بالنسبت کفار ہے، جیسا کہ لفظ خیر و سوء معرف بالام اگر خاص پر دلالت کر رہے ہیں کیونکہ کفار رسالت کا انکار کرتے تھے۔ مطابق لسطر سلا۔ اور مجنون کہتے تھے۔ العیاذ باللہ، يقولون انہ المجنون۔ اور صلح حدیبیہ کے وقت بھی کفار کی پارٹی کے نمائندہ نے لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاٹنے کو کہا تھا کہ اگر ہم رسول مانتے تو مکہ سے کیوں نکالتے۔ تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت میں کفار کو جواباً کہا، جس کا خلاصہ مطلب بطریقہ قیاس استثنائی یہ ہوا کہ اگر میں تمہارے نزدیک اے کفار و اغب جاننے والا ہوتا ہے تو پھر رسالت حاصل کر لیتا اور جنون سے بچ

ہاں، لیکن تمہارے نزدیک منتفی ہے لہذا مقدم بھی منتفی کہ تمہارے نزدیک میں غیب نہیں جانتا۔

اب اگر کوئی کفار کی طرح حضور کو رسالت سے عاری اور جنون سے متصف جانتا ہے تو کتنا پھرے کہ ہمارے نزدیک حضور کو غیب نہیں، لیکن ہم مسلمانانِ اہلسنت وجماعت رسالت سے متصف اور جنون سے پاک جانتے اور عقیدہ رکھتے ہیں۔ مطابق فرمانِ جل مجدہ

قوله تعالى، وارسلناك للناس رسولا (نساء ۳)

ہم نے آپ کو جمیع انسان کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔

قوله، جل مجدہ، ن، والقلع وما یسطرون ۵

ما انت بنعمة ربك بجنون ۵

قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی کہ لکھتے ہیں۔ نہیں تو ساتھ نعمت رب اپنے کے

جنون۔ (سورة القلم پ ۲۹، ۱۷)

مطابق قرآن ہمارا عقیدہ تو یہ ہے اور ایسا عقیدہ رکھنے والوں کی نسبت حضورؐ نے اپنے علم کی نفی نہیں کی، مسلمان کوئی دھوکہ میں نہ آئے۔ ہاں جس کسی کا خیال انہی والا ہے، تو پھر اس کو کھلی اجازت ہے کیونکہ آقائے دو جہاں خود کہہ رہے ہیں۔ واقعی یہ کفار کے جواب میں آیت آتی ہے، اس کی دلیل

سنیے:-

خرج هذا الكلام مخرج الجواب عن سوالهم

الى قوله ما منى السوم يعنى الجنون وذلك

انهم نسبوه الى الجنون (ص ۲۲۳ ج ۲) هكذا فى الجمل۔

نمبر ۲۔ اس آیت میں کلمہ لَوْ مضارع پر داخل ہوا ہے جس کا معنی ماضی بلا

ہوگا کیونکہ لَوْ زمانہ ماضی کے لیے آتا ہے۔ اگرچہ مضارع ہر داخل ہو۔ دیکھو کتب نحو۔
لو للماضی وان دخلت علی المضارع (ہدایت النحویٰ ص ۱۷۱)

تو پھر معنی ہوگا کہ میں اگر زمانہ ماضی میں غیب جانا، الخ۔ اب نفی گزشتہ زمانہ
کے لحاظ سے ثابت ہوتی، نہ کہ بعد نبوت کے زمانہ کی نسبت۔ باقی سب کمالات نبوت
پر متضرع ہیں۔ رسالت خاتم سب سے اصلی ہے تو پھر مدعی کی تردید نہ ہوتی۔ جھگڑا تو
چیچے کا پڑا ہوا ہے۔ زمانہ نبوی میں نہ تھا کیونکہ اس وقت کے مسلمانوں یعنی صحابہ کا
عقیدہ تھا فقلوبنا بہ موقوفات انما قال واقع (بخاری)

ہمارا یہ عقیدہ کہ حضور دنیا سے جب چلے تو آپ جمیع غیوب کے معلّم تھے۔
ایک قول مفسرین ہے جو معتقدین کے دلوں کے لیے ٹھنڈک اور اطمینان اور منکرین کے
لیے گرمی و حران کا باعث بنے گا۔

والذی یحب بہ الایمان ان رسول اللہ صلی اللہ
تفسیر صاوی علیہ وسلم لم ینتقل من الدنیا حتی علمہ اللہ

بجميع المفیات (ص ۲ ج ۲)

کبھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ جو حضور نے کہا ہے کہ میں نے سب دنیا
شہ کو دیکھا، اس سے یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر ایک چیز کو پہچان لیا ہو یا یہ
اس وقت کے ساتھ مختص ہے، ہر حال میں نہیں ہے۔

محدثین نے اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ انکشاف
جواب مختص حالت صلوة کے ساتھ نہیں ہے بلکہ جمیع اقوال میں۔

کما قيل، وانہ ابصار حقیقی خاص بہ صلی اللہ علیہ وسلم
خرقاً للعادة هذا فی التوشیح۔ وفي العینی، نقل عن
بجاهد انه كان في جميع احواله یعنی ما كانت مختصة

الصلوة (بر حاشیہ بخاری ص ۵۹)
اور صراحتہً لفظ موجود ہے ”عرفت“ جو دلالت کرتا ہے، علم جزئی پر ایسی تصریحات
نہ کرنا اور اپنے آپ پر قیاس کر کے علم نبی کا انکار کرتے جانا کنویں والے مینڈک
مثال ہے۔ ضد کو چھوڑ دو!

آیت نمبر ۳۔ وعلمک ما لو تکن تعلم وکان
فضل اللہ علیک عظیما (نساء ۳)

اور سکھایا تجھ کو جو کچھ تو نہ جانتا تھا، اور فضل اللہ کا تیرے پر بڑا ہے۔
اس آیت کو میر میں اللہ معلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جل مجدہ نے فرمایا
میں معلم بے نظیر ہوں اور تو شاگرد بے مثال، کیونکہ میری صفت علی کل شیء قدیر
ہے اور تیری صفت ہے۔ انتک لعلی خلق عظیم۔ اس لیے تجھ کو تعلیم
دی وہ دی جاتی ہے جو کسی اور میں نہیں۔ جس کو کلمہ مہسا اپنے عام ہونے کے لحاظ سے
مثال ہو کر اور کوئی معارض قطعی نہ ہونے پر جمیع ماکان و مایکون اولین و آخرین ہی
لہا جاسکتا ہے۔ اسی پر فضل عظیم کا انعام دل ہے، شواہد۔

و من فضل اللہ علیک یا محمد مع سائر
نفس ابن جریر | ما تفضل بہ علیک من نعم اللہ انزل
علیک الكتاب هو القرآن الذی فیہ بیان کل شیء (الی قولہ)
و علمک ما لم تکن تعلم من خیر الاولین و الاخرین و ما کان و ما ہو کائنات
ترجمہ: اللہ کے انعامات سے اے محمد تیرے لیے ایک یہ انعام ہے کہ اوپر
تیرے نازل کی ہے کتاب جو قرآن ہے جس میں بیان کل شیء۔ ہدایت و نصیحت الخ۔
سکھایا تجھ کو جو نہیں جانتا تھا خبر پہلوں کی اور پچھلوں کی، اور جو ہو چکے اور ہونے والے
اشیاء تھے۔ (انتہی)

نقص اگر کلمہ ماعوم کو چاہتا ہے تو پھر لازم آئے گا کہ مندرجہ ذیل آیتوں کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غیر میں بلکہ غیر انبیاء میں جو مخاطب ہیں علم کل اشیاء پایا جاوے، حالانکہ تم بھی نہیں جانتے۔
آیت ۱، وعلمتہ مالہ تعلموا اور سکھائے گئے تم جو نہیں جانتے تھے تم۔

آیت ۲، وعلمکم مالہ تکلونوا تعلمون (بقرہ ع ۱۸۱ پ) اور سکھاتا ہے تم کو (یعنی رسول کو) جو تم نہیں جانتے تھے۔

انتقاض کسی مدعی کے نقص کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ جمیع حیثیات سے برابر ہوں حالانکہ ان آیتوں اور ہماری دلیل میں فرق ہے کیونکہ وہاں سکھانے والا مصداق لولاک ما خلقت الافلاک اور فوی استعداد نام ہے۔ ان آیتوں میں یہ دونوں چیزیں نہیں۔ اگرچہ آقائے دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم، معلم اعظم نے صحابہ کرام کو بہت کچھ پڑھایا سکھایا، مگر ہر ایک نے اپنی استعداد کے مطابق جانا اور یاد رکھنا۔ ہمارا تو کیا ہی کہنا، جیسا کہ موجود ہے۔

حفظ من حفظ ونسی من نسی الحدیث۔ ہر ایک کی علمیت اس کے استعداد اور معلم کی قابلیت کے مطابق ہوتی ہے۔ کسی چودھویں صدی کے مولوی کو اپنا علم و علمیت قیاس یا ظل کا باعث نہ بنے اور اللہ محفوظ رکھے، آمین۔
آیت نہرہ، ونزلنا علیک الكتاب نبیانا لکل شئ
وہدی ورحمۃ وبشری للمسلمین ۵

اللہ جل مجدہ نے اپنی کتاب قرآن مجید کی تعریف کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے لفظ شئی عام پر لفظ کل داخل کر کے ہر قسم کی تخصیص و تاویل کو ختم کر دیا اور ثابت کیا کہ میری کتاب اگر بیان شئی ہے تو میرا نبی مخاطب ہر ایک

چیز کا معلم ہے۔ میری کتاب کے بیان کل مٹی ہونے میں کوئی شبہ نہیں کیا جاسکتا تو پھر میرے نبی کے معلم علم جمیع اشیاء میں بھی توقف و انکار کرنا غلط ہے اور نہ میرا خطاب کرنا ایسے کلام سے جو پورا اس کو جانے ہی نہ، کیا معنی رکھتا ہے۔ فاقہم، لہذا ہمارا کئی ایک اشیاء کو قرآن سے نہ سمجھنا باعث تاویل و تخصیص نہیں بن سکتا۔ علم اسول کی کتب کا مطالعہ کیا جاوے اور ضد کو چھوڑا جاوے۔ نگاہ حق بین رکھنے والوں نے کیا خوب کہا ہے

جميع العلو في القرآن لكن تقاصر
عنه افهام الرجال -

خدا اسی عقیدہ پر رکھے کہ قرآن جمیع اشیاء کا بیان، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم معلم جمیع اشیاء۔

آیت: ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل
ليكن سچا کرنے والا ہے اس چیز کو جو آگے اس کے ہے اور تفصیل ہر چیز کی۔
كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون (یوسف ع پٹا)
اور ہدایت و رحمت اس قوم کے لیے جو ایمان لائے ہو۔

اس آیت سے بھی مفہوم ہوتا ہے کہ تفصیل ہر شے ہوا اور پھر اس کے جاننے والا معلم جمیع نہ ہو کیا معنی رکھتا ہے۔ ہاں علی البصائر ہم غشاوة اور فی قلوبہم زینہ والوں کو تفصیل اجمالی نظر آتی ہے اور ہونا انکار خدا ہر ایک مسلمان کو قرآنی مفہوم پر جو کسی آیت سے منافض نہیں، اس پر عقیدہ رکھنے کی توفیق دے۔

انہی آیات قرآنیہ پر جو بوجہ تنگ دامن رسالہ اکتفا کرتے ہوئے احادیث نبویہ کو ذکر کیا جاتا ہے جن میں سے چند کی عبارات اور باقی حوالہ جات مکتفی سمجھا جائے گا۔
ناظرین نے آقا و مولیٰ معلم الغیوب علیہ السلام کے اقوال کو پڑھ کر غور کریں کہ کیا حکم ہے۔

ح فاستمع ماذا يقول عندليب
حيث يروى من احاديث الحبيب

احاديث نبویہ علی صاحبہما الصلوٰۃ والسلام

عن انس بن مالك ، ان رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم
خرج حين ذاعت الشمس فصلي الظهر فقام على المنبر فذكر
الساعة وذكر ان فيها امورا عظاما لم قال من احب ان
يسأل عن شيء فليسأل فلا تسألوني الا اخبركم ما
دهت في . مقامى هذا فكثر الناس في البكاء واكثر ان يقول سلوني
(الى قول) فبرك عمر رضي الله عنه على ركبته فقال رضيتم باالله
ربا لا اسلام ديننا وبمحمد بنينا نسكت الخ (بخارى ج ۱ ص ۱۷۷)

تو معلوم ہوا کہ حضور نے ہر ایک چیز کے علم ہونے کا دعویٰ کیا جس پر نکارت شے
وال ہے اور صحابہ کرام نے بھی اس پر انکار و شبہ نہ کیا حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ
عنه عابری کے ساتھ عرضداشت کر کے کہ ہم اس پر راضی اور عقیدہ رکھنے والے ہیں
نیز معلوم ہوا کہ کسی نبی ولی کے سامنے عابری و انکساری کرنی جائز اور طریقہ صحابہ ہے
نہ کہ جیسا آج کل پر فتویٰ شرک لگایا جاتا ہے۔

حضرت عائشہ کسوف کا ذکر کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا میں اپنے اس مقام میں ہر ایک چیز کو دیکھا اور تعداد کیا ہے ، (الحديث بخاری
صفحہ ۱۶ ج ۱) ایک حدیث بھی بعینہ ذکر کی گئی ہے۔ (مسلم ج ۱، صفحہ ۲۹۶)
حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا ہر ایک چیز مجھ پر پیش کی
گئی ہے۔ الخ (مسلم ج ۱ صفحہ ۲۹۷)

حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ نے مجھ سے پوچھا،
 اللہ الاعلیٰ کس بات میں جھگڑ رہے ہیں کیا جانتا ہے تو تو میں نے کہا نہیں، پھر یہ
 بات رکھتا آئو کہ میں نے جو کچھ کہا آسمانوں اور زمین میں ہے اس کو جان لیا،
 پھر پوچھا گیا تو میں نے کہا ہاں جانتا ہوں۔

قلنت نعم فی الکفارات۔ (ترمذی جلد ثانی ص ۱۵۵)

میں نے جان لیا جو کچھ مشرق و مغرب میں ہے۔ (ترمذی ص ۱۵۶)

بعض طرق سے مروی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو
 دکھایا ہے، مجھ پر بھی اللہ تعالیٰ نے غیوب کے دروازے کھول دیئے کہ میں نے جان
 لیا ہے جو کچھ ان میں ہے ذوات و صفات ظواہر و مفیات سے (حاشیہ قوۃ للغزی پر)

منہج ۱۵۷، ترمذی ج ۲

حضرت ابی زرمانہؓ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں جانتا ہوں جو
 شخص جنت میں آخر میں داخل ہوگا اور جہنم سے آخر میں نکلے گا۔ (مسلم ص ۱۱ ج ۱)
 شان نزول آیت میں بیان کیا ہے :-

فی سورہا فی النین عرضت علی آدم واعلمت من یوم
 بہ ومن یکفر بہ فبلغ ذلک المنافقون فقالواستم براء
 زعمو محمد انه یعلم من یؤمن بہ ومن یکفر من لم
 یخلق بعد ونحن معہ وما یعرفنا فبلغ ذلک رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم فقال علی المتبر فحمد اللہ واثنی علیہ ثم
 قال ما بال قوم طعنوا فی علمی لا تسئلونی عن فیما بینکوا لا
 ابتأنکم (الحی قولہ) فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فهل انتو متہون فانزل
 اللہ تعالیٰ ہذہ الایۃ وما کان اللہ یطلعکم علی الغیب۔

ترجمہ حدیث مختصراً

فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے،

کہ میری امت مجھ پر پیش کی گئی ہے جس طرح آدم علیہ

السلام پر سب اولاد پیش کی گئی تھی، اور جان لیا میں نے جو میرے ساتھ ایمان لائے گا یا کفر کرے گا، جب منافقین کو خبر پہنچی تو انہیں استہزا کے طور پر محمدؐ کہنا ہے کہ میں جانتا ہوں ان کو جو میرے ساتھ ایمان لائیں گے یا کفر کریں گے، جو ابھی تک پیدا نہیں ہوئے۔ حالانکہ ہم آس پاس رہے ہیں ہم کو نہیں جانتا۔ جب حضورؐ کو خبر پہنچی تو آپؐ نے میز پر کھڑے ہو کر اللہ کی حمد میان کی اور فرمایا کہ کیا حال ہے قوم کا جو میرے علم میں طعن کرتے ہیں۔ سوال کرو مجھ سے جو چاہو، میں جواب دوں گا۔

آخر ایک نے پوچھا، میرا باپ کون ہے تو بتلایا آخر حضرت عمر رضی اللہ عنہ، نے آپؐ کے غصے کو دیکھتے ہوئے عرض کی ہم راضی ہیں اللہ کے رب ہونے پر اور آپؐ امام ہونے پر، ہماری غلطی معاف کر دو تو پھر حضورؐ نے فرمایا کیا تم آئندہ باز آؤ گے الخ۔ تو بعد اس کے یہ آیت اُتری۔

لو كنت اعلم الغيب، الخ مایع ص ۲۱، خانن تفسیر نیشاپوری ص ۱۳۵

۱۔ حضورؐ کے قول پر عقیدہ نہ رکھنا، بلکہ آپؐ کے علم میں طعن کرنا شیوہ منافقین تھا۔

۲۔ حضورؐ کا کسی چیز کو ظاہر نہ کرنا علم کے نہ ہونے کی دلیل نہیں بلکہ کسی حکم خداوندی کے تحت مخفی رکھا جاتا ہے۔

۳۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں طعن کرنا جرم ہے، اس لیے حضرت عمرؓ نے جو طاعنین سے نہ تھے، آپؐ سے معافی مانگی۔

۴۔ حضورؐ نے اہل انتم نعمتہوں سے خطاب عام کر کے حکم صادر کر دیا کہ جو میری نبوت کے ساتھ ایمان رکھتا ہے میرے علم میں طعن کرنے سے

باز آئے۔

۵. یہ آیت منافقین کے لحاظ سے اتنی ہی ہے جیسا کہ آپؐ نے جواباً ان کو کہا ہے کہ اگر میں تمہاری طرف سے غیب جانتا الخ، نہ کہ مسلمانوں کے متعلق، لہذا اس سے کوئی مسلمان عدم علم پر دلیل نہیں پکڑ سکتا۔

۶. جبکہ ظاہر نہ کرنا عدم علم کی دلیل نہیں بلکہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ لہذا انقیاد المسلیین و تکفیر المسلیین کرنے والا فرقہ یعقوب علیہ السلام کے رونے سے جو استدلال کرتا ہے کہ آپؐ کو علم نہ تھا حالانکہ ساری سورۃ میں کوئی ایک لفظ ایسا نہیں جو عدم علم پر دلالت کرے بلکہ یعقوب علیہ السلام کے قول اعلو من اللہ ما لا تعلمون ہبل سؤلت لکم انفسکم اصراً سے صراحۃً علم پر دلالت ہے، اور ایسے گروہ کو بر ملا کہہ ہے میں کسی حکمت پر محمول کرنے کی بجائے عدم علم پر سند نہ پکڑ دو، مختصر۔

حضورؐ نے فرمایا کہ میرے لیے روشن ہو گئی ہر ایک چیز اور میں نے پہچان لیا۔

(ترمذی، ہذا حسن صحیح، مشکوٰۃ ص ۷۱)

حضرت علیؓ کو م اللہ وجہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر زمانہ میں ایک قوم نکلے گی جو اکثر عمر رسیدہ اور کم فہم ہوں گے اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کریں گے۔ ان کا ایمان حلقوم سے نیچے نہیں اترے گا اور اللہ کے دین سے اس طرح دور ہوں گے جیسا تیر کمان سے نکل کر دور ہوتا ہے۔ اگر تم کو ملیں تو ان کو قتل کرو، قیامت میں اس کا اجر ملے گا۔ (یہ بھی آئندہ کی خبر ہے)

(نسائی شریف ج ۲، ص ۱۷۳)

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال هل ترون قبلتی ہمنا فواللہ ما یحفی علی خشوعکم

ولا ركو عكوانى لا ركو من وراء ظهري۔
(بخاری ج ۱ ص ۵۹)

ترجمہ :- نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم اللہ کی تمہارے رکوع و خستوع مجھ پر پوشیدہ نہیں، میں پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔

ایک صحابہ مسمیٰ بہ "ثابت بن قیس" جبکہ یہ آیت مبارکہ
"لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی" (نبی کے آواز پر اپنی آواز بلند
نہ کرو) نازل ہوئی تو مغوم ہو کر گھر پیٹھ گئے کہ میرے عمل ضائع ہی نہ ہو گئے ہوں،
کیونکہ بلند آواز تھے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے ایک شخص کو بھیجا جا تو اس کو کہہ،
انک لست من اهل النار ولكن من اهل الجنة (بخاری ج ۱ ص ۵۸)
یہ آئندہ کی غیب کی خبر نہیں تو کیا ہے؟

اقوال مفسرین و محدثین

دربار علم الغیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم
پہلا قول | وعلمک ما لکن تعلموا ی علوم عواقب
الخلق وعلوم ما کان وما سیکون الخ (تفسیر ابن البیان ج ۱ ص ۵۸)
قال العلماء الحق انه لم یخرج فیتا صلی اللہ علیہ وسلم
من الدنیا حتی اطلعه علی تلك الخمس ولکنه
امریکتھا۔ (اصادی ص ۱۹)

ترجمہ :- علماء حق نے کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے نہیں گئے، مگر ان
پانچ چیزوں پر مطلع کیے گئے تھے، لیکن انہیں پوشیدہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔
ای جمیع الکائنات التي فی السموات بل وما قوفھا کما

یستفاد من قصة المعراج والارض هي بمعنى الجنس ای
 وجميع ما فی الارضین السبع بل وما تحتها (مرقاۃ مشکوٰۃ ج ۲ ص ۲۳۳)
 عبارت از علوم جزوی و کلی و احاطہ آں۔ اشعۃ اللغات کلکتہ ج ۱ ص ۲۶۲
 پس ظاہر شد و روشن شد مرا ہر چیز از علوم، شناختم ہمہ را۔ اشعۃ اللغات
 ج ۱، صفحہ ۲۶۹۔

النفوس الزکیة القدسیة اذا تجردت عن العلائق
 البدنیة عرجت واتصلت بالملاء الاعلیٰ ولم یبق لها
 حجاب فتزیر الكل کالمشاهد بنفسها او باخبار الملک
 لها۔ (مرقاۃ شرح مشکوٰۃ ج ۷)

ترجمہ :- پاکیزہ نفوس علائق جسمانیہ سے پاک ہونے پر مدد الاعلیٰ سے ملنے میں اور
 ان کے لیے حجاب باقی نہیں رہتا۔ پھر سب اشیاء کو خود بخود دیکھتے ہیں یا فرشتہ خبر
 دیتا ہے۔

لکنہ یکلو الناس علی قدر عقولہم ولا اعلو الغیب
 ای الا اقول لکوا لهذا مع انہ یخبرہم عما معنی و عما
 سیکون باعلام اللہ الخ (تفسیر نیشاپوری ج ۷ ص ۱۲۷ ہکذا ابو سعید ص ۱۸)
 ترجمہ :- حضور ہر ایک کے حسب مراتب اور اس کی عقل و سمجھ کے مطابق کلام
 کرتے ہیں۔ کفار کو کہا میں غیب نہیں جانتا یعنی تم کو نہیں کہتا۔

حالانکہ ان کو خبر دی ہے ان چیزوں سے جو ہو چکی ہیں یا ہوں گی۔ تو معلوم ہوا
 کہ جیسا کسی کا عقیدہ ہو ویسے ہی اس کے ساتھ کلام کی جاتی ہے۔ چونکہ کفار آپ
 کو معلم الغیب باعلام اللہ نہ مانتے تھے اس لیے آپ نے ان کو خطاب کرتے ہوئے
 کہا کہ میں غیب نہیں جانتا۔

ہاں اب بھی جو ان کا ہم عقیدہ و خیال ہو، تو پھر لا اقل انکم کے خطاب کے نیچے داخل ہے مگر ہم مسلمانان اہلسنت و جماعت، کو وہ عقیدہ کفار کے خلاف ہیں۔ لہذا ہماری نسبت سے انکار نہیں اور نہ ہی اس سے عدم علم پر استدلال ہو سکتی ہے۔ مراد آنست کہ بے تعلیم الہی بحساب عقل اینہاراندند آہنا از امور غیب اند کہ جز خدا کے آہنا راندند مگر آنکہ وی تعالیٰ از نزد خود کے را بوجہ و ابہام بدانند۔ (انتعہ اللغات ص ۳۵)

ولک ان تقول ان علم هذه الخمسة وان كان لا يملکة
الا الله لكن يجوز ان يعلمها من يشاء من محبة واولياءه
(تفسیر احمدی ص ۲۹۵)

ترجمہ :- تجھے اختیار ہے کہ تو کہے! پانچ چیزوں کا علم اللہ کے بغیر ان کا کوئی مالک نہیں لیکن یہ جائز ہے کہ اللہ اپنے محبوبوں اور دوستوں کو سکھا دے۔
ای من حیث ذاتها واما باعلام الله تعالى للعبد فلا مانع ضئ كالانبياء وبعض الاولياء قال الله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وقال الله تعالى علم الغيب فلا يظہر علی غیبه احدا الا من الرضی عن رسولہ صا دہ شریفہ ص ۲۶۶) ترجمہ :- نہ اتہا کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا کر دین گاہ، مگر اللہ کے بتا دینے سے کوئی مانع نہیں ہے، جیسے انبیاء اور بعض اولیاء کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسی طرف ان آیتوں میں اشارہ کیا ہے کہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا مگر جس رسول کو پسند کرے۔

الا ان الاطلاع علی تفاسیل اثار حکمتہ اللہ تعالیٰ فی کل واحد
من المخلوقات هذه العوالم بحسب اجناسها وانواعها

واشخاصہا وعوارضہا ولواحقاہا کما ہی لا تحصل
الا کابر الانبیاء علیہم السلام (منتہی)

(تفسیر کبیر جلد ۳ صفحہ ۷۷، نیا پوری جلد ۴ صفحہ ۱۵۴)

ترجمہ :- اطلاع تفصیل حکمتہ اللہ پر اللہ کی حکمتوں کی تفصیلاً ہے پر آگاہی
اس جہان کے اجناس انواع ولواحقات وغیرہ ہر ایک کو نہیں حاصل ہوتی مگر
کابر انبیاء کو،

علم غیب جمیع اشیاء اولین و آخرین ماکان و سیکون حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کے لیے باعلام اللہ و تعلیمہ ثابت کرنے میں ان مندرجہ آیات و احادیث اقوال
مندیثین و مفسرین پر اکتفا کیا جاتا ہے جو منصف کے لیے تو کافی اور موجب ہوں گی
مگر متعصب کے لیے سارا قرآن ناکافی، کیونکہ جو شخص بلادیل صرف قطع و برید
کے اپنے مطلب کو ثابت کرے وہ کبھی کسی دلیل کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔
بآئندہ اوراق میں منکرین علم غیب کے دلائل جو فتویٰ کفر لگانے کے لیے اقوال فقہاء
کے لیے لکھے گئے ہیں، ان کی تشریح کی جاتی ہے جس میں تشریحات فقہاء کی تفصیل
پیش کیا جائے گا، نہ محض عقلی تعبیر و تشریح۔

منکرین علم غیب کے دلائل فقہیہ اور ان پر سیر حاصل تبصرہ

۱، رجل تفروج اصرأۃ بغير شهود فقال الرجل
رأۃ خدا و پیغمبر راہ گواہ کر دیم قالوا یكون کفراً لانه
عققدان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلم الغیب الخ (فتاویٰ قاضی خان)
ترجمہ :- کسی نے نکاح بغیر شواہد کرتے ہوئے عورت کو کہا کہ خدا اور رسول کو
کہہ کرتے ہیں، "قالوا" انہوں نے کہا، کفر ہوگا کیونکہ اس نے عقیدہ رکھا

ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں، الخ۔

وجہ غلطی ۱ | اس قول کو فتویٰ کفر لگانے کے لیے سند کچڑنا قواعد فقہاء کے مطابق غلط ہے چونکہ قالو یا قیل ان کے نزدیک صنف پر دال ہوتا ہے (دیکھو رسم المفتی)

وجہ ثانی ۲ | کہ متکلم نے بطریقہ عطف قول کیا ہے جس سے اتحاد حکم معلوم ہوتا ہے یعنی علم غیب تو پھر "قالو" کے قائلین نے کہہ دیا کہ یہ کفر ہے۔ کچھ تبدیلی کر دینے سے حکم بدل جاتا ہے، کوئی کہے انشاء اللہ و محمد، یہ غلط ہے مگر کہے انشاء اللہ تم شاء محمد تو غلط نہیں ہوگا بلکہ ٹھیک ہوگا۔ تو معلوم ہوا کفر لگانے کے لیے کوئی قطعی قول ہونا چاہیے، یہ ضعیف اور محتمل وجوہات۔

۲. شواہد ان الانبیاء لم یعلموا المغیبات من الاشیاء الا ما علمہم اللہ تعالیٰ احیاء و ذکر الحنیفۃ تصریحاً بالتکفیر باعتقاد ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعلم الغیب بمعارضۃ قولہ تعالیٰ قل لا یعلمون فی السموات والارض الغیب الا اللہ (شرح فقہ اکبر ص ۱۵)

ترجمہ :- جان لے کہ انبیاء مغیبات اشیا کو نہیں جانتے مگر جتنا اللہ تعالیٰ علم دے اور حنفیہ نے تصریح کی ہے ساتھ تکفیر اس کے جو اعتقاد رکھتا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معارض آیت قرآن کے غیب جانتے ہیں۔

وجہ غلطی ۱ | اس قول سے مفہوم ہو رہا ہے کہ جو انبیاء کے لیے بتعلیم اللہ غیب مانے وہ ٹھیک ہے اور ہم اسی کے ہی معتقد ہیں کہ اللہ نے آپ کو جمیع مغیبات کا علم دیا ہے جیسا کہ معلوم ہو رہا ہے احادیث و اقوال علماء سے جو ثبوت علم میں پیش کی گئی ہیں۔ تو پھر جن پر اس قول سے فتویٰ لگانا مقصود تھا نہ لگا۔

بلکہ یہ تو الٰہی ان کی اہلسنت کی دلیل ہی ہو گئی۔

دوسری وجہ کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معارض آیت قرآن علم غیب ثابت کرے یعنی جس طرح اللہ کا علم ذاتی ہے ایسا، کیونکہ یہی معنی معارض ہو سکتا ہے ورنہ عطائی تو معارض ہے، یہی جیسا ابتداء قول میں ثابت ہو گیا ہے تو واقعی ایسا علم ماننے والا کافر ہے، لیکن ہم تو عطائی کے معتقد ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عطا کو تم روک نہیں سکتے۔ جتنا چاہے جس کو دے جب تک دے تو پھر فتویٰ نہ لگ سکا بلکہ مولف نے شرح فقہ اکبر کی پوری عبارت نہیں لکھی یہ عبارت بھی اس میں ہے۔

قول وبالجملة فالعلم بالغیب امر تنقرد به سبحانہ وتعالیٰ ولا سبیل الیہ للعباد الا باعلامہ۔
(شرح فقہ اکبر)

ترجمہ :- علم بالغیب ایک امر ہے جو اللہ کے ساتھ ہی خاص ہے کسی کو غیب کے جاننے کے لیے کوئی راستہ نہیں۔

مگر بتعلیم اللہ تو جھگڑا ہی ختم ہو گیا۔ جو کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیر تعلیم اللہ کے ماکان و سیکون اولین و آخرین کو جانتے ہیں، بلکہ دوچار کو بھی تو اصل پر فتویٰ لگاؤ، مگر مسلمانان اہلسنت والجماعت تو باعلام اللہ کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ خدا سے ڈرو اور اس تحریک تکفیر المسلمین کو بند کرو۔

۳، ذکر الحنیفہ تصریحاً بالتکفیر باعتقاد ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعلم الغیب بمعارضۃ قولہ (عامرہ لیلین الہام) اس کی تردید و تغلیط مثل سابق ہی ہے، یعنی معارض جو وجہ کفر ہے وہ یہ ہے کہ بذاتہ مانے، نہ بتعلیم اللہ، برائے کسی

غلطی کی وجہ

ناظرین کہ واقعی معارض یہی معنی ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کا قول پیش کیا جاتا ہے:

فرماتے ہیں کہ، ان دعویٰ علو الغیب معارضة للنص
علامہ شامی | فیکفر بها الا اذا اسند ذلك صریحاً او

دلالة الى سبب من الله تعالى او دعوى علو الغیب

بنفسه یکفر۔ (رد المحتار ج ۳ ص ۴ شامی)

ترجمہ :- اگر دعویٰ کیا جاوے علم غیب معارض نص تو کافر ہوگا۔ ہاں اگر نسبت
 کیا جاوے کسی سبب کی طرف مثلاً وحی والہام، الخ۔ اگر بقضاء اللہ کا عقیدہ نہیں
 رکھتا، یا دعویٰ علم غیب بنفسہ کا کرتا ہے تو پھر کافر ہوگا۔

علامہ شامی نے تو فیصلہ کر کے ایسوں کی زبان بند کر دی ہے، مگر جہاں نتم اللہ
 علی قلوبہم کی مہر لگی ہو وہاں عطا عدم عطاء برابر ہوتا ہے۔ جن کو قرآن و حدیث
 فتویٰ کفر لگانے سے باز آنے کے لیے باعث نہیں ہو سکتے وہاں علامہ شامی کا قول
 کیا حقیقت رکھتا ہے۔

بطور چیلنج

کہا جاتا ہے کہ جس طرح ہم نے اثبات مدعی پر دلائل پیش کی ہیں جو بطریق عبارت
 النص وال ہیں۔ خواہ احادیث ہیں یا اقوال مفسرین و فقہاء۔ کم از کم منکرین علم
 غیب ایک دو دلیلیں ہی ایسی پیش کریں جو عبارت النص کے طور پر دلالت
 کر رہی ہوں کہ بتعلیم اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معلم الغیوب نہیں۔ دوسروں کو تو
 قطعی دلائل پیش کرنے کو کہنا مگر خود عقلی دھکوسلوں سے نفی غیب کرتے جانا، یہ
 کہاں کا انصاف ہے۔ جن آیات سے تم عوام کو دھوکے دیتے تھے فقہائے خصوصاً

لامہ شامی نے تشریح کر کے راز کو فاش کر دیا ہے۔ لیکن بہ وثوق کہا جاتا ہے کہ ایسی ایک دلیل بھی نہ پیش کی جاسکے گی جس میں تصریحی طور پر موجود ہو کہ فلاں چیز کا علم جو حضور نے لیے کمال تھا۔

اللہ نے آپ کو تعلیم نہیں کیا، قرآن نازل فرمانے والا اللہ متعذر جگہ فرما رہا ہے کہ ”میں نے سکھایا“ مگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا علم ہونا شرک ہے، بطلانِ توحید۔
مقولہ بالا پر ضیٰ قائلہ۔

کیا چال بے ڈھنگی اپنا رکھی ہے؟

اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار پر

وہابیہ کا فتوے اور اُس کا جواب

ناظرین! مولف رسالہ معمودہ نے حسب مقتضائے طبیعت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فضل بریلوی علیہ الرحمۃ کے اشعار نقل کر کے ان پر بلا لحاظ اعتبار و حیثیت فتویٰ شرک لگا کر یہ نہ خیال کیا کہ اس فتویٰ کی زد میں خود اپنے پیشوا بھی آتے ہیں یا نہیں نہ نہیں زد میں آئے کے باوجود صف محفوظ رکھنے کی توجہ کرتے ہو تو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ پر فتویٰ لگانا اس تعصب کی محفوظ رکھنے کی توجہ کرتے ہو تو عناد کی مہاری کر رہا ہے جو اس جماعت کا شیوہ ہے مندرجہ ذیل بحث میں ان اشعار سے مذکور جو بلا لحاظ اختصار ذکر کر کے وہابیہ کے فتویٰ کی تغلیظ کی جاوے گی، جو دو بابوں پر مشتمل ہوگی۔ تحقیقی ص ۱، الزامی ص ۲، فیصلہ قارئین پر کہ جو وہابیہ نے فوراً چار کھا ہے، اس کی کوئی حقیقت بھی ہے یا محض عوام میں جہاں اتحاد ہے تو اتفاق، توافق ہے تو تحالف، معاونت ہے تو معاندت، دوستی ہے تو دشمنی اور

حسن ظن ہے تو برظنی پیدا کرنا مقصود ہے۔ یہ ادراک اپنے عقیدہ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے لکھے گئے ہیں، نہ ان کو تسلیم کرنے کے لیے مقصود صرف یہ ہے کہ مسلمانوں کو اصلاحی پروگرام بتلاؤ، نہ کہ تخریبی و فسادى۔

اشعار اعلیٰ حضرت

۱۔ لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا
بٹتی ہے کوئین میں نعمت رسول اللہ کی
(حدائق بخشش، ج ۱ صفحہ ۵۰)

۲۔ نہ کیوں کر کہوں یا جیبی اغثنی
اسی نام سے مصیبت ٹلی ہے !! (ج ۱، صفحہ ۶۳)

۳۔ شکل بشر میں نور الہی اگر نہ ہو!
کیا قدر اس چھڑا ماءِ مرد کی ہے

کسی چیز کی نسبت کسی کی طرف جو کی جاوے، علمائے فن نے
اس کی دو قسم بیان کی ہیں۔

جواب اول

منسوب الیہ کو فاعل حقیقی و موثر حقیقی تصور کیا جاوے۔ عقیدہ ہو تو پھر
یہ نسبت حقیقیہ کہلائے گی۔ اگر منسوب الیہ کو ایسا خیال نہ کیا جائے بلکہ سبب مان
کر نسبت کی جائے تو پھر نسبت مجازیہ ہوگی۔ مسائل شرعیہ کا دار و مدار عقیدہ اقوال
پر ہے۔ نہ نفس اسناد پر، مثلاً ایک ہی کلام اسنادی ایک دہریہ کے تو حقیقت
اسناد مراد ہوگی۔ اگر یہی کلام ایک مسلمان کے جس کا عقیدہ معلوم ہے یا اس کے کسی
قول میں بجائے اس منسوب الیہ کے اللہ کی طرف اسناد کیا گیا ہے تو پھر یہ اللہ کے
غیر کی طرف نسبت مجازیہ کہنی پڑے گی کیونکہ مسلمان کے عقیدہ یا اس کے قول کے

خلاف ہے۔ اس پر علماء بیان نے مفصل بحث کی ہے، مثلاً دہریہ اگر کہے، ربیع نے گھاس اگا لیا ہے تو حقیقت ہوگی کیونکہ اس کا عقیدہ خدا کے غیر کو مؤثر و فاعل حقیقی ماننے والا ہے۔ اگر مسلمان کہے تو اسنادی مجازی ہوگا، کیونکہ اس کے عقیدہ کے خلاف ہے۔ یہ تو فاعل و مؤثر مستقل اللہ کریم کو ہی جانتا و مانتا ہے۔ لہذا نسبت سبب ہونے کے طور پر ہوگی۔ یا عقیدہ معلوم نہ ہو۔ مگر اس متکلم کی کلام آخر میں نسبت اللہ کی طرف پائی جاوے تو پھر اس کلام کو جس میں غیر خدا کی طرف نسبت ہے مجازی کہیں گے ورنہ دو کلاموں میں تناقض و تخالف رہے گا تو متکلم واحد کی نسبت سے ماننا عقیدۂ خلاف عقل و نقل ہے۔ جیسا کتب علم معانی میں مذکور ہے۔

ع مینر عنۃ قنر عا عن قنر ع

ترجمہ :- اس میرے دوست کے بالوں کو کم کر دیا، راتوں کے دوپہر کے آنے نے۔

یہاں نسبت زمانہ کی طرف کی گئی ہے لیکن یہ مجاز یہ ہوگی۔ اس لیے کہ اس متکلم کے دوسرے شعر میں فنا کرنا، باقی رکھنا کی نسبت اللہ حکم اللہ کی طرف ہے تو پھر لہذا پڑے گا کہ شعر بڑا والی نسبت بطور سبب ماننے کے ہوگی، کیونکہ امتداد زمانہ انسان کی پیشی کا ذریعہ ہوتا ہے، جو اظہر ہے نہ کہ حقیقی جو کہ دوسرے قول کے خلاف ہے۔

ع افنا قیل اللہ للشمس اطلعی

(اس کو فنا کیا اللہ کے کہنے نے سورج کو کہ طلوع ہو)

تو معلوم ہوا کہ متکلم کے نزدیک اصلی امر و جابر اور معنی اللہ ہے۔ اس کے سوا بطور سبب و إعطاء اللہ دیکھو مختصر المعانی و مطول بحث اسناد۔ اسناد کے دو قسم معلوم ہونے پر جانا چاہیے کہ فتویٰ نگار نے کہ یہ اللہ کے غیر کی طرف پہلے قسم کی نسبت دینی مشرک ہوگی، جبکہ متکلم کا عقیدہ اور قول اس کے خلاف نہ ہو ورنہ دوسرے

قسم پر فتویٰ نہیں لگایا جاسکتا۔ کسی واصف و مادی کے عقیدہ و کلام پر نظر نہ کرنی اور فتویٰ لگاتے جانا شان علماء کے خلاف ہی نہیں بلکہ جہالت مرکبہ و مفسد اعظم ہونے کی دلیل ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کے نزدیک موثر حقیقی اللہ کریم ہے آقا کل علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرف جو نسبت کی گئی، سبب و ذریعہ قاسم ہونے کے لحاظ سے کی گئی ہے جو آیات قرآنی و احادیث نبوی کا مفہوم و منطوق ہے جس کی تفصیل کے لیے رسالہ کی تنگ دامنی اجازت نہیں دیتی۔ "اشارۃ و کنایتہ" ذکر کیا جاوے گا۔ عقیدہ کی بجائے خود اعلیٰ حضرت کے اور اشعار مدنیہ اس پر وال ہیں۔

شعر

۱۔ اُسے حمد جس نے تجھ کو ہمہ تن کرم بنایا

ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستان بنایا

۲۔ کیا حق نے تجھے وہ رُتبہ عطا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا!

کہ کلام مجید نے کھائی سبھا! تیرے شہرہ کلام و بقا کی قسم

تو معلوم ہوا۔ بطریقہ عطا، اللہ دینے والا لکھتے ہیں اور کمالات عطائیہ کے

لحاظ سے بے مثال انسان، نورانی شہر مانتے ہیں۔ اشعار مندرجہ کے متعلق تفصیلی جواب کے لیے درج ذیل آیات کی تفسیر پڑھیے!

(۱) وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاؤُكَ أَلْحَ (تاء پٹ)

(۲) وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ أَلْحَ (پارہ ۲۲)

(۳) لَا أُقْسِمُ بِهَٰذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ حَلَّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ (سورہ بلد پٹ)

(۴) وَقِيلَ لَهُ يَا رَبِّ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ ۝ (پارہ ۲۵)

(۵) لَعَنَّاكَ إِنَّهُمْ لَغَفَىٰ مَكَرُهُمْ يَعْمَهُونَ (پارہ ۱۲)

اوصاف کے اقسام

موصوف کی صفت جس سے متصف کیا جائے اس کی تین صورتیں ہوتی ہیں۔ ذاتاً پائی جاوے، عطا ہو یا محض سبب ہونے پر موصوف بنایا جاوے۔ حقیقیہ ذاتیہ، حقیقیہ، عطائیہ، مجازیہ۔

پہلی قسم کے مطابق اللہ ہی دافع، نافع، معطی، منعم و غیر وہ ہے۔ کوئی شریک نہیں اور غیر کے لیے ماننا شرک ہے۔

دوسری دونوں قسمیں اللہ میں کہنی غلط ہیں بلکہ یہ اس کی مخلوقات کی صفتیں ہیں انہی کے مطابق ہم اہل سنت والجماعت آقائے کل علیہ السلام کو اپنا دافع و نافع و منعم و معطی کہتے ہیں، جس پر قرآنی استعمالات و احادیث دال ہیں۔

(۱) وَلَا نَقْمُوا إِلَّا أَنْعَانَهُوَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ

(سورۃ توبہ، پارہ ۱۰)

من فضله۔

اور ہمیں عیب لگائے مگر اس لیے کہ ان کو غنی کہا اللہ کے اور اللہ کے رسول نے فضل سے۔

(۲) اذ نقول للذي انعم الله عليه وانعمت عليه (پا)

(۳) واللہ يعطى انما انما قاسم (حدیث)

پہلی قسم کے لحاظ کسی غیر خدا کو متصرف فی الامور یا عالم کہنا شرک ہے، نہ دوسری نمبر کے اعتبار سے تجدید پارٹی کی جہالت اور خود اپنے اسلاف کی کتابوں سے بھی ناواقف ہونے کی نشانی ہے کہ بے رعایت اعتبارات فتویٰ شرک لگاتے ہیں۔

دیکھو فتاویٰ رشیدیہ: قولہ

اور جو شیخ قدس سرہ کو متصرف بالذات و عالم غیب بذات خود جان کر پڑھا وہ مشرک ہے اور اس عقیدہ سے پڑھنا کہ شیخ کو حق تعالیٰ اطلاع کر دیتا ہے اور حق تعالیٰ شیخ حاجت برآری کر دیتے ہیں تو مشرک نہ ہوگا۔

(فتاویٰ رشیدیہ مطبوعہ مراد آباد، ج ۱ ص ۳۱)

خلاصہ کلام

شعر نمبر ۱ میں اعلیٰ حضرت نے آقائے کل باعث ایجاد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سبب النعمات و قاسم خیرات عقیدہ رکھتے ہوئے ہر ایک چیز کے ملنے کی نسبت آپ کی طرف بطور صفت عطا کردہ مجازہ کر دی ہے جو مفہوم قرآن و حدیث ہے یہ مشرک کیسا ہو گیا۔ تم تو کسی ایسے آدمی کے متعلق تہمال کوئی نص بھی نہیں کہہ دو تو ٹھیک ہے، جیسا کہ مولوی محمد قاسم صاحب کو قاسم العلوم والخیرات لکھا جاتا ہے، دیکھو "کلمۃ الایمان"۔

مصنف مولوی سرگودھی ص ۲۱ و اشتہار جلسہ لائپزگہ منعقدہ ۲۱ اکتوبر ۱۹۵۵ء
تم تو ایک اپنے استاذ و مہر غیر معصوم کو قاسم الخیرات جمع مونث سالم معروف باللام کے ساتھ کہتے رکھتے اور مصنفہ ہوئے ہوتے تو توحید میں ذرا بھرفرق نہ آئے، مگر اعلیٰ حضرت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کا فیض ہر ایک کو ہے، کہہ دیا تو مشرک بن جائے و عجبا۔

میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ندا کرتے ہوئے طلب مدد کی گئی ہے، جو ٹھیک اور معمول بہا ہے اور یہ کہا گیا کہ آپ کے نام کو وسیلہ پکڑنے پر دفع بلا ہوتی ہے، اور ہوتی ہے۔ اس چیز کو قرآن نے یہود کی نیک خصلت اور بعض ازاں خصلت بد کو ذکر کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دافع ہونے کو بیان کیا۔

وکانو من قبل یستفتحون علی الذین کفروا فلما جاءک ما عرفو کفرو بہ ط (پ بقرہ)

میرے نبی کے آنے سے پہلے تو وہ طلب فتح و دفع شکست اس کے نام کو پیش کر کے کیا کرتے تھے، مگر جبکہ وہ آیا جس کو نافع و دافع ہونا جانتے تھے، کفر کے ساتھ یہود لعنت سے پہلے آنحضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو مانتے تھے مگر آنے پر انکار کیا۔ ان کے خلاف آج کل کئی مبعوث ہونے کے بعد انکار کرتے ہیں، مگر قیامت کو نہیں گئے، مطابق یا لیتخی الخذت مع الرسول سبیلًا، مگر الان وقد عصیت قبل کے مصداق مفید نہ ہوگا۔ اس کے متعلق کیا خوب کہا گیا۔

آج لے اُن کی پناہ آج مدد مانگ اُن سے

پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا

اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر شکل انسانی میں نور خدا کو جو قد جاء کو من اللہ نور۔ (القرآن) اور اول ما خلق اللہ نور۔ (حدیث) سے مفہوم ہو رہا ہے اگر نہ مانا جائے تو پھر جو کمالات ظہور پذیر ہوتے ہیں اس مٹی و روپائی سے کب مقدور ہیں۔ بلکہ ان کے طبعی حالات کے مخالف۔ تو پھر اس شکل انسانی میں نور انیت ہی تھی کہ جو کمالات ان سے ظاہر ہوتے، مطلق انسانوں سے کیا انبیاء سے بھی ایسے نہ ہوتے بلکہ جو غیر مجسم اور محسوس تھے یعنی فرشتے بلکہ خصوصاً جبرائیل علیہ السلام بھی اس مجسم کی حد پرواز تک نہ پہنچ سکے تو کیا یہ منکر ہے؟ عین تعریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اعلیٰ حضرت نے حضور کو نورانی بستر لکھ کر دیا بیہ کے منہ پر مہر لگادی ہو سکتے ہیں کہ بریلوی حضور کو بشر اور انسان مانتے ہی نہیں ہاں ہم اس معلم الغیوب کو ایسا بشر نہیں مانتے جس کی قدر بڑے جاتی جیسی ہو، یا جس کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہ ہو۔ العیاذ باللہ تو معلوم ہوا کہ واقعی ان کو حضور کی تعریف و توصیف پسند نہیں ہے، توحید کی پاسداری کو دلیہ بنا کر اظہارِ عداوت کیا جا رہا ہے، مفصل پھر۔

جواب ثانی

تاریخین! پہلے جواب میں قواعد و قصہ مکمل کو تحریر کر کے تحقیقی طور سے ثابت کیا گیا کہ اشعار مندرجہ شریک نہیں۔ اب ان لوگوں کے چند اشعار جو ان و ہا یہیہ کے نزدیک بلکہ ان میں سے بعض ہمارے نزدیک بھی واجب الاحترام ہیں، نقل کر کے بطور الزام ثابت کیا جاتا ہے کہ جب یہ اشعار شریک نہیں اور یقیناً نہیں تو اعلیٰ حضرت کے کیوں ہیں؟ اگر اپنے فتویٰ پر ہی قائم رہنا ہے تو پھر ہم پوچھتے ہیں ان کو کیا کہو گے؟ خدا چٹم بصیرت قلب منصف عطا کرے۔

شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ

اپنا استغاثہ پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں:-

یا خیر من یرجی لکشف ذریۃ !

اے بہتر جس سے دفع مصیبت کی امید ہے۔

ومن جودہ فاق جود السعائب !

آپ کی جودہ سنا ابر براں سے بھی فائق ہے۔

فاشهدوا ان الله رحو خلقه

میں اس پر شاہد ہوں کہ اللہ اپنی خلق پر راحم ہے۔

وضک مفتاح کنز مواہب !

اور آپ کی ذات گنج پر عطا کی کنجی ہے۔

(قصیدہ الطیب النعم)

مولوی محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ

۷ رجا و خوف کی امیدوں میں ہے امید کی ناؤ
جو تو ہی ہاتھ لگائے تو پھر ہوئے بیڑا پار
اس میں مولوی محمد قاسم صاحب حضور کو غائبانہ پکارتے ہوئے طلب مدد کر
رہے ہیں۔ (قصائد قاسمی ص ۷)

۷ تیرا سایہ ہو جس پر اس پر ہو اللہ کا سایہ
خدا راضی ہو تو راضی ہو شاہا جس مسلمان سے
مدد کر غوث اعظم بے کسوں ہم سے غریبوں کی
چھڑائے غیر تیرے کون دستِ نفس و شیطان سے
(قصائد قاسمی ص ۷)

قارئین! مذکورہ اشعار پڑھ کر توازن کرتے ہوئے ان سے ہی پوچھتے کہ کیا
جواب ملتا ہے خدا ہر ایک کو نظر کو انصاف سے نوازے اور ایسی حرکات سے ناچیز
کو عقیدہ اہلسنت یعنی اللہ بخشتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخشتا ہے۔ وہ
دیتا ہے آپ دلاتے ہیں۔ جس کو اعلیٰ حضرت نے اپنے شعر میں بیان کیا اس پر قائم
رکھے، آمین ۷

میرے گرجہ گناہ ہیں حد سے سوا مگر ان سے امید ہے تجھ سے رجا
تو کریم ہے ان کا کرم گواہ وہ رحیم ہیں تیری عطا کی قسم
ربنا اننا نتوسل اليك بجاه نبيك صلى الله عليه وسلم
ان توقفنا لما تحب وترضى و بك نستعين
تتمت بالخیر

ہماری مطبوعات

● ہمارا شریعت	● میلاد النبی
● مسکین الجحان	● فکر جمیہ
● شمع ہدایت	● ایستادہ
● عقائد اہل حق	● ہفتے کے اعترافات
● حقانی تقریریں	● احکام رمضان
● نورانی تفسیریں	● آذات الصلوٰۃ
● ایمانی تقریریں	● قواعد نماز جنازہ
● فشرانی تقریریں (انگریزی)	● حیلہ انصاف
● ایمانی تفسیریں	● شاعت مصطفیٰ
● نیک وین	● نور الانصاف
● قصص الانبیاء	● تکفیر الفتن
● دعوت الحق فی معیار الحق	● علم احرف و کتب
● قانون شریعت	● انوار الہدیٰ
● فصیح نماز	● عربی کا علم
● مقالات کا علمی	

مکتبہ ضیائیہ۔ بوہڑ بازار۔ راولپنڈی